

جلد 22 شماره 8 ماه اکتوبر 2020ء صفر المظفر 1442ھ



# ماہنامہ فلاحِ آدمیت

## سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ◆ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول، کثرت ذکر مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اس کی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا ہے۔
- ◆ حضور ﷺ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج ہے۔
- ◆ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اوراد و اذکار کی تلقین۔
- ◆ غصہ اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا ہے۔
- ◆ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لا حاصل بحثوں سے نجات دلانا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا ہے۔
- ◆ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔



بیاد  
خواجہ عبدالحکیم انصاری  
بانی سلسلہ

گوجرانوالہ

ماہنامہ

# فلاح آدمیت



محمد صدیق ڈار

بانی مجلہ فلاح آدمیت

عالمگیریت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح

نگران و سرپرست اعلیٰ: جناب محمد یعقوب توحیدی شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ  
0344-9000042

مجلس اعلانات

خالد مسعود، وحید احمد  
پیر خان، عتیق احمد عباسی  
حافظ محمد یسین، عبدالقیوم ہاشمی  
پروفیسر محمد شبیر شاہد ہوتوئی  
ماجد محمود توحیدی

احمد رضا خان  
0321-6400942

خالد محمود بخاری  
0300-7374750

سید رحمت اللہ شاہ  
0333-4552212

مدیر

معاون مدیر

نائب مدیر

ترسیل: فقہ محمود، محمد ریاض

شیخ سلسلہ و مدیر سے رابطہ

مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سیکنڈری بورڈ) وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ  
Ph: 055-3411030 ای میل: info@tauheediyah.com  
Website www.tauheediyah.com

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز محلہ منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

سالانہ فنڈ - 300 روپے



قیمت شمارہ - 30 روپے

## اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	ادارہ	دل کی بات
3	خواجہ عبدالکیم انصاری	ذکر الہی اور تزکیہ اخلاق
7	سید رحمت اللہ شاہ	تقوت پر ہر دوفا
10	عبدالرشید سہاسی	شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن
14	محمد موی بھٹو	زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ
21	مولانا شاہ محمد جعفر علی لاروی	ہمارا نظام تعلیم
26	حافظ محمد بارون	روحانی بیماری، لالچ سے پرہیز
33	بارون بیگم	خوف خدا قرآن کی روشنی میں
37	حضرت شیخ عبدالقادر عینی	محاسبہ
40	امام غزالی	زبان کی آفتیں
47	قدرت اللہ شہاب	چھوٹا منہ بڑی بات
53	فیہد محمود بخاری	نہا ز
59	سید مشتاق علی	مسائل تصوف، قرآن و سنت کی روشنی میں

## دل کی بات

ایک دفعہ ایک آدمی دکن میں بیٹھا، ڈرائیور نے پوچھا جناب کہاں چلتا ہے؟ وہ بولا جہاں مرضی لے چلو جس پر ڈرائیور اسے پاگل خانے چھوڑ آیا۔ اس مختصر سے قصے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بغیر منزل و مقصد کے انسان، انسان نہیں پاگل کہلاتا ہے۔ میں اکثر ایک آدمی کو دیکھتا ہوں جو سڑک پر بہت تیزی کے ساتھ سگریٹ سلگائے جا رہا ہوتا ہے، جیسے بہت ضروری کام سے جا رہا ہو۔ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ اور وہ یونہی بلکہ بے مقصد سڑک پر آتا جاتا رہتا ہے۔ آپ تجربہ راستے پر چلتے ہوئے کسی سوئز سائیکل یا گاڑی والے کو روک کر پوچھ لیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ ضرور آپ کو اپنی منزل بتائے گا۔

اب ہمارے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ہر دن، مہینے یا سال کی پلاننگ اور مقصد ہے تو کیا اس 60,70 سالہ زندگی کی بھی کوئی پلاننگ ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے بنیادہ کوشش شروع کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو حیوان بلکہ ان سے بھی بدتر سمجھتا ہے جو اس زندگی کو غفلت کی نظر کر رہے ہیں اور اپنے خالق کی پہچان اور اپنا مقصد حیات جاننے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس زندگی کی صورت میں ملی ہوئی مہلت ختم ہوگی تو مہتمن پوچھے گا کہ تمہیں جس لایوٹی پر بھیجا گیا تھا کیا وہ کماحقہ پوری کی ہے۔ جواب ہاں میں ہونے کی صورت میں کہا جائے گا کہ پکڑو اسے اور طوق پہنا کر دیکتی آگ، میں جھونک دو اور اسے سڑ باتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ (الحاقہ 32-30)

سلسلہ توحید یہ سے منسلک ہو کر الحمد للہ ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگان نے ہمیں مقصد حیات سمجھانے اور اس کے حصول کا ایک ہل پلان دینے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کثرت ذکر اور اخلاق حسنہ کو اپنا کراہیے بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنا مقصد حیات پالیں۔ باقی سلسلہ نے اچی

جماعت کا نام تو حید یہ رکھا جو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیوں کہ یہ تو حید کا اقرار ہی ہے جو ہمیں ہماری ذات کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے کیوں کہ جب تک انسان دنیا کے باطل معبودوں کو روکر کے سچے معبود کو نہ پوچھے وہ کیسے مردِ خود آگاہ بن سکتا ہے۔ سورت الحج کی آیت 73 میں اللہ باطل معبودوں اور ان کے پیروں کی قلعی کھولنے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”یہ معبود نہ تو ایک کبھی پیدا کر سکتے ہیں اور اگر کبھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو نہ ہی اس سے واپس لاسکتے ہیں۔ کھما کمزور ہے مانگنے والا (طالب) اور کھما کمزور ہے (مطلوب) جس سے مانگا گیا“ جیسا انسان کا معبود ہوگا ویسا ہی وہ خود ہوگا اور جس کا معبود صرف ایک اور برحق ہو وہ یقیناً اپنی نگاہوں اور اللہ کے ہاں سر بلکہ ہوگا اور اپنی ذات کی شناخت اور بعد ازاں اپنے خالق کی معرفت سے بہرہ ور ہو کر اپنا مقصد حیات حاصل کر لے گا۔ تو حید کے اس اعجاز کی طرف اقبالؔ نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔

زندہ قوت تھی جہاں میں بھی تو حید کبھی  
 آج کیا ہے فقط اک مسئلہ عظیم کلام  
 روشن اس ضو سے اگر خلقت کردار نہ ہو  
 خود سلسلے سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام

ہمیں چاہیے کہ صرف نام کے ساتھ تو حید کی گھنائے پری اکتفا نہ کریں بلکہ اس روشنی سے اپنی ذات کے اندھیروں کو دور کر کے اپنے حقیقی مقام کو حاصل کریں۔

والسلام

مدیر

## ذکر الہی اور تزکیہ اخلاق

(حضرت خواجہ عبدالحمید انصاریؒ)

اللہ نے اپنے لئے کے لیے ایسا سیدھا اور آسان طریقہ بتایا ہے کہ ہر انسان جس کو سچ طلب ہو یا آسانی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ ذکر کے متعلق بہت سی آیات ہیں مگر بنیادی طوالت صرف تین آیتیں دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی دو آیتیں ہمہ پیدہ یوں کے لیے اور آخری آیتیں یوں کے لیے ہے۔ پہلی دو آیتیں منشور دعوت اور چہار شاہ کے سر درق پر درج ہیں۔

پہلی آیت کا ترجمہ: ”لو اپنے رب کو دل میں یاد کرو۔ زاری سے اور ڈر سے زبان سے آواز نکالے بغیر صبح اور شام اور غافلوں سے مت دو۔“ (الاعراف: ۸۵)  
دوسری آیت کا ترجمہ: ”پھر جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو گویا ذکر کو کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہوئے ہر حال میں۔“ (الاسراء: ۱۰۳)

تیسری آیت: ”وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَسْلُ إِلَهُ تَبَيُّلاً (المومل: ۸)

ترجمہ: ”یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب کو چھوڑ کر اسی کے ہو جاؤ۔“

مطلب یہ ہے کہ قلبی تعلق اللہ کے سوا کسی سے بھی باقی نہ رہے۔

الغرض! ذکر بنیاد ہے علم الہیات کے حصول کی۔ لفظ اللہ یعنی اسم ذات کا ذکر سانس کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ذکر پورے ذوق و شوق اور پابندی سے کم از کم ۱۰۰۰۰ تین سو تیس ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کی یاد دل میں مستقل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر لفظ ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ہی دل میں جوش پیدا کرنے کے لیے قلبی اثبات کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جہر سے ہو تو بہت اچھا ہے۔ اس سے



شون میں گرمی پیدا ہوتی اور دل و دماغ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اللہ اللہ بدن کے ایک ایک روئیں اور خون کے ایک ایک ڈزے میں مل جاتا ہے۔ پول کہیے کہ روزانہ بیٹری کو چارج کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم چند روز منت کر لیا کافی ہے۔ پچھلے زمانے میں یہ ذکر کم۔ ۵ ہزار مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا تھا مگر مجھے پھر چہ سے معلوم ہوا کہ پاس انفاس اصل چیز ہے اور نفی اثبات تو صرف جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے پہلو نفی اثبات کا یہ ہے کہ نفی کرنا آجائے اور اس کی عادت ہو جائے۔ جب تک نفی درست نہ ہو اثبات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لیے ذکر آہستہ آہستہ کرنا چاہیے جلدی نہیں۔ بعض ہمارے بھائی غلطی سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہفتہ داری حلقہ ذکر میں شریک ہونا ہی کافی ہے۔ وہ سخت غلطی پر ہیں ان کو مطلق کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ ذکر روزانہ گھر میں نماز فجر سے پہلے یا بعد میں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو تو نماز عشاء کے بعد بھی۔ آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں اور جو بھائی سنے ہیں وہ دوسرے پرانے بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس واسطے ذکر کا نیا دھیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

اب چوتھی چیز تزکیہ اخلاق ہے۔ یہ چیز بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ پاس انفاس۔ ذکر سے قلب میں روح اور جان پڑتی ہے اور حرارت دوسرے عقلی الہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن گرمی اور سوز تو پیدا ہو جائے اور تزکیہ اخلاق نہ کیا جائے تو وہ حرارت بھلے فائدے کے نقصان پہنچائے گی۔ دراصل وہ حرارت ہی مقصود ہے۔ بعض اشخاص کے دل میں گرمی پیدا نہیں ہوتی لیکن باقی کوائف سب ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کو پریشان نہ ہونا چاہیے۔ اس حرارت کے ساتھ ہلکا سا نشہ اور سرور ہوتا ہے اور اس حالت میں سا لکڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ جتنے کرشمے اور کرامات سا لک سے سرزد ہوتے ہیں اس حرارت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ حرارت ایک خاص وجہ تک اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو اس میں اس قدر رکش مہیا طبعی پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس کا والد و شہید ہو جاتا ہے اور اس کا ہر حکم ماننا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تزکیہ اخلاق نہ ہو اور انسان اس طاقت سے غلط ہو رہا جائے فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے تزکیہ اخلاق بہت ضروری ہے



اس کے لیے بزرگ سفر کرنے کا حکم دیتے تھے، اللہ بن کر پانی پلا آتے تھے، ٹھیک منگواتے تھے۔ اس زمانہ میں یہ باتیں کون کرے گا۔ لہذا میں نے ایک بہت ہی نکل طریقہ اس کا نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ غصہ اور نفرت کو دل سے بالکل نکال دیا کرنے سے باقی برائیاں رفتہ رفتہ خود ہی جاتی رہیں گی۔ یہ عمل گھر ہی سے شروع ہونا چاہیے۔ یعنی اپنے بی بی بچوں رشتہ داروں ملازموں وغیرہ پر کبھی غصہ نہ کرو۔ خواہ ان سے کسی ہی خطا سرزد ہو ضبط کرو اس سے قوت برداشت پیدا ہو گی جو ہر بڑے آدمی خصوصاً اصلاح کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس پر دو چار سفعے لکھتا لیکن اول تو چار ماہ کی مسلسل بیماری سے دماغ کمزور ہے جائز نہیں دینا دوسرے وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ آپ پہلے ہی سب کچھ جانتے بھی ہیں جس کسی کو تفصیل معلوم کرنا ہو ”تعمیر ملت“ سے معلوم کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس میں لکھا ہے غصہ اور نفرت کی نشی کے ساتھ ساتھ دینیز میں اختیار کرو ایک عالمگیر محبت دوسرے حق یعنی خدا کی ہر مخلوق سے محبت سے پیش آؤ اور جو کام کرو حق کرو۔

یہ مذکورہ باتیں جو اوپر بیان ہوئیں اوسط درجہ کا بزرگ پنشنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک کیا جائے تو سالک میں کشف و کرامات کی وہ طاقت خود بخود پیدا ہو جائے گی جو غیر خدا ہی کے صوفیوں کی کسی عبادت و ریاضت اور یوگ وغیرہ سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ مسمریزم، پنا، عزم، ملی، بھتی، انتقال خیال اس کو اس درجہ حاصل ہوگا کہ دوسرے طریقوں سے ان طاقتوں کو حاصل کرنے والے بھی حشر تک نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ درجہ کی بزرگی حاصل کرنے اور مراتب اعلیٰ تک پہنچنے یعنی قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے پانچویں بات یعنی قطع ماسوی اللہ بدرجہ کمال پیدا کرنا پڑتی ہے اوسط درجے تک کے لیے بھی ضروری تو ہے مگر اس قدر زیادہ نہیں۔ قطع ماسوی اللہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سالک کا وہی تعلق اللہ کے ماسویا کی کسی شے مثلاً بیوی بچے، روپیہ پیسہ، عیش و عشرت وغیرہ کی چیز سے سوت کے دھانگے کے برابر بھی قائم نہ رہے لیکن جنہوں نے العبادت کا حق ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کام بہت مشکل ہے کرنے والوں کے لیے کوئی چیز

مشکل نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہزاروں نے کیا ہے اب کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے۔ طلب صحیح، بہت بلند اور عملِ انجیم کی ضرورت ہے۔

الغرض! یہ ہے وہ علم حکمت جو حضور نبی کریم ﷺ اپنے ساتھیوں کو سکھاتے تھے۔ علم حقائق الاشیاء۔ حکمت کے عام معنی ”عقل کی باتیں“ بھی ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ حضور ﷺ نے عرب کے ان پڑھ جہلا کو اپنی تعلیم سے علم کا وہ نور بخشا کہ وہ قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بے تحجک چلے جاتے اور ایسی عقل مندی کی باتیں کرتے کہ بڑے بڑے عالم و فاضل دنگ رہ جاتے اور ان کا جواب نہ دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علم الہیات سے انسان میں عقل سلیم اور قلب سلیم پیدا ہو جاتا ہے اور جس کو یہ دونوں نعمتیں میسر آ جائیں وہ بڑے بڑے فلسفہ دانوں کو بھی لا جواب کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم الہیات حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں عقل سلیم اور قلب سلیم پیدا ہو جاتا ہے علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے۔ جس کے آگے پھر کسی علم کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس میں وہ روحانی جذبہ اور مثلاًطبی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کے پاس قہوؤنی دیر بھی بیٹھتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے تمام دنیاوی کام بھی ہمیشہ اس کے حسبِ دل خواہ انجام پاتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا سے جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے۔ وہ ہمیشہ خوش رہتا اور دوسروں کو خوش رکھتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلقِ خدا کی اصلاح کرنا اور ان کو خدا تک پہنچانا ہے۔ آخرت کے لحاظ سے وہ نہ پائیں، والوں میں ہوتا ہے نہ دائیں، والوں میں بلکہ آگے والوں میں ہوتا ہے اور ہمیشہ قرب اور لقائے الہی سے شاد کام رہتا ہے۔ دعا کرو کہ خدا نے رحیم و کریم تمام مسلمانانِ عالم کا بول بالا کرے۔ انہیں کفار و مشرکین کی بالادستی سے نجات دے کر پھر سب پر غالب فرمائے! انہیں فرقہ بندیوں اور تفرقہ پر دازیوں جو ان کی ذلت و خواری کی اصل وجہ ہیں کو بے اثر کر دے اور ان سے شرک کی لعنت دور کرے۔ اشتیاق پختی پختی اور قہر پختی جیسی نعمتوں سے نجات دے کر خالص اور پاکو حیدری بنا دے۔ آمین! یا رب العالمین

## نقوش مہر و وفا

اترمولاس تبہ بہہ حادر محمد صدیق ڈاکٹر صاحب (وحیدؒ)

(مرتب: سید رحمت اللہ شاہ)

باہجٹ سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ  
 جسو علیہ السلام نے ہمیں دو طرح کی تعلیم دی ہے۔ ایک وہ تعلیم جس کو ہم بیان کرتے ہیں اور دوسری  
 وہ تعلیم جس کو ہم بیان کریں تو لوگ ہماری شہرگ ٹاٹ دیں۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟  
 کہ یہ تصوف کی تعلیم کی طرف اشارہ ہے؟

باہجٹ نے فرمائیے گئے یہ تصوف میں ایسا کیوں ہو؟ تصوف تو یہ ہے جو ہمیں باہجٹ  
 (حضرت خواجہ عبدالعظیم انصاری صاحبؒ) نے بتایا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ اب جو تعلیم حضور ﷺ  
 سے دی وہ سب کو دی ہوگی۔ ہوتی بھی تو صحیح ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے؟ یا انہوں نے نہیں بتایا؟  
 سب کے پاس تعلیم تھی۔ سب کو تعلیم دی تو سب کو معلوم ہوئی چاہئے۔ کیا تعلیم تھی؟ یہی تعلیم تھی  
 جس کا شمار اب تک ہو رہا ہے۔ اس کوئی بات نہیں تھی۔ یہی تعلیم ہے جو سب کے سامنے سب کو  
 دی گئی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک میں چھوٹ چار ہاںوں۔ اس کو پکڑ کر رکھو  
 یہی تمہارا نفع ہو گے۔ اس کی بات ہے۔

ایک بھائی نے کسی عام ناخواندہ کو کہاں کا خاص سے سارے طرح غیبی علیہ السلام کے کردار کا  
 مشاہدہ کیا ہے اہل بات ہے۔ باہجٹ نے فرمائیے گئے ہاں جی کہ سب کو نہیں بتایا، چھپا کر رکھا۔



نصیر انصیری ۱۰۷ء اور ادنیٰ بی ۱۰۷ء  
چاہے گا تو بیڑا پار کرے گا تو چکاچو

اب اسٹاکس مطلب ہے؟ چکن چور اہل مہبات ہے؟ تھوڑا کرنا لگتا تھوڑا ملے گا۔  
 رو رو کر گئے نو نو رہے ملے گا۔ باہر سے بھی کہا کہ تھوڑی کا ایک پیسہ بھی جو سے دو دینا کے مروتوں  
 سے اچھا ہے اس پر شکر رو۔ تھوڑی سی بھی لاکھ لگی ہو سی کو تو دیکھی بہت بہتر ہے۔ کچھ نہ کچھ اس  
 بات میں لگے مو تب بھی بہت سے یہ تو کام رو یا پھر نچے خواب ۔ دیکھو ۔ یہ نہیں ہے ۔  
 چکن چور ہے ۔ باہر سے کہا کہ بس تو سادہ دوس ، پکیر موم پکیر پڑھاتے ہیں ، سارے سارے  
 تیس چار سو ملوٹ بیٹھے مواتے ہیں ۔ اس میں کوئی کاروبار نہ پرتا ہے ۔ کوئی قیل بھونکتا ہے  
 انیس ستر دوسرے انیس تباہ علیحدہ دو تیس پڑھنا ۔ حضور ﷺ بھی ٹیچر ہیں ۔

اور بکثرت مصلحتاً - ﴿میں نے تم کو بنایا اور تم کو فطرتاً سے﴾

رسول اللہ ﷺ سے یہ فرمان میں مُنجر ہوں۔ جیسے جیسے عمل کرو گے ویسے ہی نامہ روز کا ہوا جیسا کہ اہل نہ میں نے پڑھا ہوا (مسبوک سکھا دیا) یہ سکرٹ و روپٹ نہیں ہے۔ ہوا جی کو یہ پسند نہیں تھا۔ باب بھی نہ لک، یہ غوث و رقبہ اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بابا جی اس لائن پر بالکل نہیں آنے دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ کدھر سے سکرٹ سرائیں؟ یہ ہماری مسجدوں میں گھوڑے، گدھے بانٹھے گئے۔ بابو شاہی مسجد میں یہ ہوا۔ کسی کو اختیار نہیں تو حاداً دیکھو! تاریخ کو۔ گھوڑے گدھے بانٹھے گئے۔ جنگ مرم جو میں نہ سارے اتار کر کورہ اور اس میں لگا دیئے گئے

کوھر تھے وہ غیرت مند مسلمان جو کہتے تھے کہ یہ بھڑکٹ ملکا ہے، غم کھا گئیں ملکا۔ کہاں تھے یہ بھانپا؟ یہ پھان؟ کیسے تھے یہ اس وقت۔ بیجا اب اس وقت ایک ہی تھا۔ سب سے زیادہ غیرت والے تو یہ ہیں ماں، تو کوھر تھے یہ سب؟ وہ اپنی کہتے تھے کہ وہ کوھر تھے بیکٹ ہر دیکھ والے سب؟ یہ ٹوٹ اور قطب جو ہیں جو کہتے ہیں ان اندر خلعت اس کی ہے۔ یہ وہ رہتے تھے؟ اسوں۔ ہر چھ سو سال میں جوتے پڑاے؟ ہمارے مسجد میں کاغذ بھی نہ پڑا، کیونکہ کہاں تھے یہ بیکٹ ہر دیکھ والے؟ ایسی ٹرٹ ہر دیکھ تو میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ٹرٹ ہر دیکھ نہیں۔ ہمارے سامے صحیح راستے ہیں کام کرنے کے لئے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ تمیز ہے نہیں ہو گئے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ (۱۶۵) کی جگہ میں فرشتے اترے۔ وہ ابتر (ادھ) کی جگہ میں لڑتے کہاں تھے؟ ابتر (ادھ) میں جگہ ہونی تو ہمارے فرشتے ہوں نہ؟ مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ رہا ہے۔ گلے کاٹ رہے ہیں ایسے دوسرے کے یہاں تو وہ بھڑکٹ تھے کہ جو وہ مہینے تھے۔ ایک ہوا ہوائے راوی سے دم چڑ کے اُٹھ چیک، یا۔ یا تھا یہ؟ دیکھ کر نظار میں چرتے تھے؟ یا یہ سب؟

## شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن

(عبدالرشید سرائی)

علامہ محمد اقبال کے ایک شعر سے مضمون فی ابتدا ائمہ رہا ہوں آپ کی شاعری منفرد قسم کی اور ذاتی شاعری ہے دراصل آپ نے اپنی شاعری میں قرآن حکیم کی تفصیل بیان کر دی ہے لیکن انہوں نے در صد افسوس کہ یہ تو محسوس کے لئے ساری کاوش کی گئی ہے کہ اس کاوش کی روشنی میں یہ قوم اپنا قبیلہ درست کرے مگر یہ کاوش بے کام ہی رہی ہے جس کا ثبوت کے آسورہ رہا ہے پھر حساب آتا ہے کہ یہ تو علامہ اقبال کی کاوش ہی بے کام گئی ہے یہاں تو قوم میں ایسی بھی گزرتی ہیں جن میں بڑے بڑے جلیل القدر جیسے اللہ تعالیٰ نے صحبت فرمائی ہیں لیکن قوم سے ان کی بات بھی نہ کی رہی حال یہ کہ ان کا صبر و بردباری پسے ہو سکتا ہے نہ ہی نہ ہی کے مقدور کا تہا رہ جھگڑا جائے اور پیغام حق سن کر وہ انسان راہ راست پر آجائے اس کی قسمت منظور جائے اور دنیا بھی بہرہ ور جائے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو جائے علامہ اقبال فرماتے ہیں

جلنا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوڑ پھارسے

تیری تار یکساںوں میں چراغ اب کر کے چھوڑ دوں گا

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لئے اپنے مخصوص بندے، وقتہ و قندہ سے روانہ کیے تاہم ان کی شکل میں اپنا پیغام ارسال کیا لیکن ان میں اپنا محبوب و خیمہ جلال رکھتے ہوئے عام ہونا کرہم میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے مومنوں کو یہ تمہیں عطا فرما میں ہیں لیکن کسی کا حساب نہیں کتاب لکھیں جب اپنے جسمیں جمیل محبوب ﷺ کو آخری رسول ﷺ اور رحمتہ الملائکین ﷺ بنا کر بھیجا تو مومنوں کی حسرت بھی پیدا ہو کہ ہم سے مومنوں پر حساب کیا ہے لیکن یہ بڑے مفید کی بات ہے کہ



آپ ﷺ نے نظر فیض سے ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے انہوں نے خدی ثواب عمر بن خطاب عمر فاروق بن گئے عثمان بن عفان کو عثمان بنی بنادیا گیا علی المرتضیٰ کو حیدر قرار دیا حیدر خدا اور قاض حیدر بنا دیا گیا یہ صرف یہ صرف آپ ﷺ نے نظر فیض دکھا کر بتائے وے سے بنا دیا کسی کو یہ اعتراض سے کی کے پاس یہ تھارتی سے کہوں اب پر اعتراض اُسے لیکن اپنے بھی یہ محسوسے جن میں کوئی ہوا چل سگیا کوئی اب وہاں بن گیا اور کوئی میں اساتین میں گیا۔ میں صاحب کھڑن شہ فرماتے ہیں

جہاں محبوب تیرے نہیں گیا سر وہاں اچھا خاں۔

جن انسانوں نے رحمت عالم ﷺ کی فلاحی اختیار کی وہ کامیاب ہو گئے اور مخالفت کرنے والے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لئے کہ نظر فیض اور نظر رحمت آج بھی کائنات میں اپنا کام کر رہی ہے یہ گمراہ ہے کہ وہ محسوس کرے نہ کرے۔ مجھے اس بات سے کوئی مقصد نہیں ہے غور فرما میں کی نظر رحمت ﷺ سے یا کوٹ سے محمد اقبال کو علامہ محمد اقبال بنادیا کرچی سے محمد علی کو قائد اعظم محمد علی جناح بنادیا۔

اگر آپ بھی خدی اختیار رہا نہیں گئے تو نظر فیض ﷺ آپ کو دلوں جہانوں میں نہیں سارے جہانوں میں کامیاب و کامران کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پر حکمت کتاب قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ جب یہ نبی کی تاریکیاں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں آپ کو کوئی راہ نظر نہ آئے تو میرے محبوب ﷺ کی غلامی میں آجا و میرے محبوب رسول ﷺ کے قرب میں آجا و میرے رسول پشترام کی اجازت میں آجا تو تمہارے ہمدرد کا ستارہ بھی چمک سکتا ہے تمہیں بھی محبوبی نارت نصیب ہو سکتا ہے علامہ اقبال کو بھی نبی مکرم و مہتر ﷺ کی غلامی میں آئے کی وجہ سے یہ مرتبہ مدائن قسمت بدل گئی اب کی بات سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام جاری فرما دیا کہ رستہ کے متلاشی آج بھی پتہ فہم درست فرما سکتے ہیں لیکن یہ انہوں نے بات ہے کہ علامہ اقبال کی ساری کاوش کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ اجڑی ہوئی قوم، چمکے کھاتی ہوئی قوم اور مقام ہنر پر

سے گرنے ہوئی قوم پھر سے قرونِ ہائی جیسی عظمت کا مہیا بنی، نام اہل حاصل کر لے۔ علامہ قاسم  
گلاندا اعظم محمد علی جناح اور ان کی شمع نے خدا کی رحمت، مہابت و شہدائی، انتھک محنت، شب و روز  
کی کاوش کے بعد انگریزوں کی گرفت سے یہ خطہء زمیں نکلے، اسلام کیلئے راہ کو انیا۔ راہی  
تو مل گئی اور اس خطہء زمیں اوشل چک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا لیکن جس  
مقصد سے یہ ملک بنایا، یعنی پاکستان کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ: وہ آج تک ناکام رہا۔ پیچھے  
خطہء زمیں تو مسلمانوں کو مل گیا لیکن وہیروں کا کیر دانا ہر مایہ داروں، منہ پر تنوں اور انگریز  
کے ہر ہتھوڑے نے یہاں کلامِ اسلامی کا نام نہیں ہونے دیا۔ سسٹم کی انگریز ٹائی چل رہا ہے۔  
”راہی ناشر صرف اور صرف اسی وقت حاصل ہوگا جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لکھا بھی  
اسلامی ہوگا۔ تو یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ سندھ، سندھ اس اور کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے  
ہوں اور ہم دنیا کا بہترین میوزیکل سسٹم ہوتے ہوئے اور ایک ایسی طاقت ہوتے ہوئے بھی یہ  
سب کوارہ کریں۔ ہماری سوا، شیوں کی عظمت، نار نار ہو رہی ہو یہ سب کشمیر (کشیپ اپنی  
طالبان) کا سودہ ہی ہوا۔ ہم خاموش تہ شاہی بنے رہیں۔

عزت اور راہی کی امان میں اس خون سے لکھی جاتی ہیں جو جیسے پیلے پناہ ہوتا  
ہے۔ آراوی کے گلستان اسی خطہء زمیں پر پہلے تے ہیں جو قومیدوں کے خون سے آبی رہتی ہے  
اسلام کے وکٹار کو کلائم رکھنے کا صرف ایک ہی حق ہے اور وہ ہے جہاد۔ جب تک مسلمان میدان  
جہاد میں سرگرم رہے گا مسلمانوں اور کاسر لیاں پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کی مقدر رہی ہیں۔  
جب سے جد پہ جہاد ہر دن واجبہ علامہ فرماتے ہیں۔

بھئی عشق کی ”گ انڈیہ ہے

مسلمان نہیں، لکھ کا ڈیہر ہے

قوم میں ”ج بھی جہاد جہاد ہو: ہے۔ سینوں میں عزت و عظمت کے وہی خیالات  
موجو ہیں مگر قیامت کنہہ راہ راہ ل ہے۔ یہاں نہیں بلکہ تمام اسلامی ملک میں آج بھی آواز

ماس جاں امریکہ کا چلتے۔ ملکی پالیسیاں امریکہ بہادر کے حکم سے تہہ پڑی ہوئی ہیں بلکہ ساری بدک میں ملکی قیادتیں امریکہ کے اشارے پر چلی ہوئی ہیں۔ امریکی ہلاک میں ترقی اور مچاں غیر ملکی مدد ملت کہ ہر طاقت نہیں رہتے تو کاسپر پام۔ نہ نیوکلیر لیا ہے۔ میں جس امریکہ نے مسلمان قوم کا شیرازہ کھینچ کر رکھا ہے۔ یہودیوں کا ہے۔ کروٹا دیکھ کر ناہوا کھڑ کر کے جان لہوہ دروازہ رسوا ہے۔ ملک بند کر دیا ہے۔ اس کی کمر داری حد کو اس پر چلی ہے۔ علامہ گراما تے ہیں

میں پھر پر حصہ وقت کا شجاعت کا دامت کا

لیا جانے کا تجھ سے کام دنیا کی امت کا

امریکہ بہادر امریکی ملکوں پر ایسے کرتا ہے جیسے گندھم دار پر کرتا ہے جب سے ملکوں نے پوری ملکوں کے کہنے پر چاہی مضمون تعلیمی نصاب سے نکال دیے ہیں۔ سینوں میں مرد ہو چکے ہیں حساس سے عاری ہو چکے ہیں ایمان کی دولت سے خالی ہو چکے ہیں علامہ گراما تے ہیں

ل مردوں نہیں ہے اسے زندہ مرتد بارہ

کہ یہی ہے اساتو کے مرض کہن کا چارہ

مسلمانو! یہ ارادہ جاو کفر کا متاثر نہ کرنے کیلئے تیار ہو جاو۔ بے انصافی اور بددیانتی کی روش نہ کرو، علامہ گراما تے ہیں۔

شہاب سے مطلوب و مقصود جو سن

نہ مال غنیمت نہ کثر رکھنی



## زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ

(محمد موسیٰ بھٹو)

نیا میں پیدا ہوں، لاہر میں ایک بہت بڑے گھر سے دو چار رہا۔  
چاہے اس کا شعور ہو یا نہ ہو خطرہ میرے لئے وہ اپنی شخصیت (جو بیچ در بیچ نفسانی تشبیہاتی  
مذہب سے عبارت ہے) کو فنا کر کے اپنے آپ کو خدا کی اطاعت و رضا مندی میں (سویے  
کے لئے تیار ہے) اپنی شخصیت خداوندی کو قائم و برقرار رکھنے اور اپنے اندر کے تقاضا کو پورا کرنے  
پر توجہ ہے۔ دراصل اسی روش پر اس کی دائمی کامیابی اور ناکامی کا امداد ہے۔

فرد افراد کا اہم فی مسئلہ داخلی سے نہ کہ خارجی، اصل زندگی میں جب حقیقی اطلاعی برہ حالی  
اور باطنی انقلاب آجاتا ہے تو پھر اس سے معاشرہ متاثر ہونے بغیر نہیں رہتا۔ خارجی زندگی یعنی  
معاشرہ کی تعمیر و تشکیل کا کام افراد کے داخلی انقلاب سے ہی ہوتا ہے۔ فرد اور معاشرہ کے اندر اگر  
روحانی اضطراب نہ ہو یا پرانے نام و نشان کی طرح کی تصویر حال میں معاشرہ کی تبدیلی کا نام نہ لے  
ہو یا اور میں چوڑی اسکیموں سے آگے بڑھنے نہیں پاتا۔ اس لئے اگر آپ واقعی ترقی کے اور معاشرہ  
میں کام لے دو تو میں سے کسی ایک چیز کے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہو تو کسی میں ترجیح ذاتی ترقی کے  
کو ہی دینی پڑے گی۔ ذاتی اصلاح اور شخصیت کی ایک حد تک تعمیر اور دنیاوی نفس خریوں کی  
قابل ذکر حد تک درستی کے بعد معاشرہ میں پورا انقلاب کے لئے کام کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے  
بلکہ فرد یا افراد کے مزید ترقی کا بیشتر دار و مدار باطنی اور باطنی عنایت کے کام سے ہی  
وایت سے خدا کا جو ہندہ دعوتی کام ہے یہ نور و شہادہ و خلوت میں ذکر و فکر کے ذریعہ  
ہی اپنے روحانی ارتقاء کے لئے فکر مند رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے، سے کامل قلبی سکون حاصل ہو لیکن  
روحانی ارتقاء کے جو مراحل صحت پر تکیہ کی ضرورتی مقدمہ اور کے بعد دعوتی میدان میں مصروف

رہنے والے کو احساس ہوتے ہیں کہ فکر کی زندگی بسر کرنے والا اس طرح کے روحانی ارتقاء سے پوری طرح "شناختیں ہو پاتا

رقم ہوتی اور فلاحی زندگی میں تبدیلی و انقلاب کے کام کی پوری اہمیت کے باوجود تنہا بین میں ذاتی ترقی کے لیے اہم اور ترجیح میں ذہنیت کا کام سمجھتا ہے وہیں تک کہ وہ حسیب ہے ہو جو قسمتی سے اس دور میں زیادہ نظر انداز ہو گئی ہے۔ طبعی تبدیلی اور علاقائی نصب العین و مروجہ نگاہ کے بغیر معاشرہ کی سطح پر دین کا حقیقی اور عین ولی کام ہو ہی نہیں سکتا اس لیے عدم ترقی و تفسیر باطنی حقائق کی اصلاح و فکر و خیرت کہ غیہ کی اہمیت دیتا ہے۔ اس بعد میں سب سے پہلے قرآن کی چند آیتیں اس کے بعد کچھ حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

افراست من اتحد الہد ہواہ

”(اے پیغمبر!) کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے شمس کی خواہشوں کو الہ ہوا دیا ہے؟“

ومن یوق شح نفسه فاولئک ہم المفلحون

”وہ لوگ کامیاب ہیں جو شمس کے نکل اور اس کی تنگی سے بچے۔“

وشرُوا ظاہر الانم وباطنہ ان الدین یکسبون الانم سبجزون

بما کانوا یصرفون۔

”اور جو ظہور و ظاہری اور باطنی گناہ بے شک ہو لوگ گناہوں سے بچیں وہ بہتر ہیں۔“

”بچے جو میں گے اس کا جودہ رتے رہے ہیں۔“

ومن اراد الاخرة وسعی لہا سعیا وھو مومن فاولئک کان سعیمہم مشکورا

”جس نے ارادہ آخرت پیدا کیا اور اس کے لئے کوشش کا حق ادا کیا اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو یوں کی کوشش مقبول ہوگی“

یوم لا ینفع مال ولا بنون الا اتی اللہ بقلب سلیم۔

”اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر جو اللہ کے ہاں قلب سلیم لے رہا ہو ہوگا۔“

قلبِ سیمِ نِ شریع کرتے ہوئے علامہ ابن قیمؒ کہتے ہیں۔ قلبِ سیم: وہ ہے جو شرک، حسد، بغض، نفرت، کینہ، حرص، طمع، کبر، غرور، حبِ جاہ و مال، غیرہ سے پاک ہو۔ ب کے نزدیک قلبِ سیم: سچی چارہجیر۔ ب کے صیر: اصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی چیز شرک سے حفاظت ہے جو توحید کے خلاف ہے۔ وہم خدائی امر کے خلاف جو گمراہی و خواہشات ہیں ان سے بچا جائے۔ سوم سنت رسول ﷺ کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ چہارم ایسی چیزیں ہیں جو نہ ہی جائز ہیں نہ ہی حرام، بلکہ ان سے ناخالص کر دینے والی ہیں۔ اب جب چارہ ٹوٹاؤں اور بچنا۔ شہرت کے حصول میں کچھ حد نہیں، ملاحظہ ہو۔

صحابہ کہتے ہیں ایک بار ہم دجال کے پارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور ﷺ تشریف لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میرے ایک تمہارے تھے دجال سے بڑھ کر جو خونا کھینچ رہے ہیں، وہ تمہیں نہ بتاؤں۔ صحنے عرض کیا یہ رسول اللہ! ضرور بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا شرک خفی جتنی جلد شہرت اور دنیا کا ایک دوسری ادبیت میں آپ ﷺ نے فرمایا مجھے تمہارے پارے میں سب سے زیادہ خوفِ شرک، صغر کے پارے میں ہے۔ صحابہؓ نے سوال کیا شرک اعتراف کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔

ایک اور حدیث میں ہے اپنے آپ کو یہ رنگ تصور کرنا علم کی بہت بڑی عفت ہے یہ آپ ﷺ نے فرمایا جو واقعہ اختیار کرنا ہے، اللہ اس کام پہ پلندہ گردانا ہے وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ نہیں لوگ اسے تسلیم سمجھتے ہیں اور منکر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔

یہ طرح ایک حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے بعض یہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو قرآن پر نہیں مکتب لکھتے قرآن کے کلمے سے بچتے ہیں ان کے گاہ و گاہی ہم نے قرآن پڑھا، ہم سے بڑے قاری اور عالم کوں ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ لوگ مسلمانوں میں سے ہوں گے یہی لوگ دروغ کا اہم ہمن ہیں گے۔



نفسی جہاں سے کو قاسم و مقرر رکھتے ہوئے قر جس کے مطالعہ جلتی ہر کت چہ بھی کس طرف  
موجب غلطاب بن جاتی ہے اس حدیث میں اس کا اٹھنا ٹھونٹیشن کی گئی ہے اصل میں جن  
کے لب پر خدا کی عظمت و قدرت کا تصور پایا ہوا ہونا ہے ان پتہ ضعیف و لرزاتی کی حالت طاری  
ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جسو رے لرمہو

”اے آپ سے کوئی طلب کیا روا۔ نیکی وہ ہے جس سے نفس کو سکون اور قلب کو اطمینان  
حاصل ہو۔ برائی وہ ہے جس سے وہ میں کھٹک پیدا ہو اگر چہ لوگ تجھے فقی و پ (یعنی باتوں  
کے لئے ہی پر اعتبار نہ کیا جائے اصل ملتی اندر کا انہن ہے اس سے پوچھیں جائے)

یہاں فقی و پے اسے جس نفس کا ذکر کیا گیا ہے وہ نفس کو امد سے مسلسل گناہ کرے سے نفس  
نیل و بدی کے سلسلہ میں فنی نے فی صلاحیت سے بڑی حد تک قاصر ہو جاتا ہے۔ اس سے  
نفس کو بیدار رکھنے اور فنی کے افاق بنائے رکھنے کے لئے گناہوں سے بھٹکے ضروری ہے۔  
ان فی انشاء و رائس کے لئے قدرت کی طرف سے اس کے اندر جو قوا کیں اگہری  
نفسی جہاں رکھی گئی ہیں۔ جدید علم نفسیات نے اسے مطلق ثابت کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں  
ماہرین علم نفسیات کہتے ہیں

”انسان اگر اپنی دیرم دیر میوں کا حامل نہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے بیشتر اعضاء کا  
سبب جنہ پر خود غامی و عیب جادہی سے بڑے بڑے جی سربراہ اور بہادرانہ جواپی جانی  
حضرات میں پیدا رکھتے ہیں۔ یہ بڑے علم کے عیا سے جو علمی مسائل کی تحقیق میں اپنی صحت  
نظم دیا و دردیہ ہیں۔ بڑی بڑی کما ذوقا میں جواپی عصمت کے تحفظ کے لئے اپنی زندگیوں  
سے ہاتھ تک ہجوہ پتی ہیں، ان سب کی تہہ میں اکثر بیچہ نہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی نظر میں  
اپنی تعلیمات اور برتری ثابت کر کے کس طرح نامور و حاصل کی جائے

ماہری اور غامی کے جذبہ پندین صبر میں ہیں، ایک یہ کہ مردوں کے دہن میں اپنے  
بارے میں چھنا ناثر، خوش اعتقادی اور محبت پیدا کرے کی کوشش خواہش ہو۔ اس طرح کے

لوگ اپنے عمل سے ایسا رہنمائی دے رہے ہیں، حد اقل اور احادیث مستند کا دیکھنے میں یہ مظاہرہ کرتے ہیں، مگر اس سے دوسروں کے دل میں محبت و عقیدت کا جذبہ پیدا ہو

جذبہ جو وہابی، حصولِ جاہ کی دھڑکی شکل یہ ہے کہ اس مقصد کے لئے علمی کمال حاصل کیا جاتا ہے اور جسمانی مصروفیتوں کو فروغ دیا جاتا ہے تاکہ اس چیزوں کے درجہ سے معاشرہ میں عزت و وقار اور ترقی پید ہو۔ اس طرح جذبہ عزت و توقیر فرزاں تسکین دہرے ہوتا ہے۔

اس کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو محض حصولِ نام، شہرہ کی عرص ہوتی ہے، اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ نامی حاصل ہوگی یا نہ ہوگی۔ عام طور پر لوگوں کے اہل بیت و اہل بیتوں کو اشتہار پائی جاتی ہیں لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر صرف ایک ہی خواہش پائی جاتی ہے۔

انسان کے اندر اپنے عیو کو نقل رکھنے اور اپنی خوبیوں کو نمایاں کرنے کا جھماکا موجود ہے وہ دراصل اپنی جذبہ خود نمائی اور حصولِ جاہ کی کاتبیجہ سے جن خاصیتوں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ شہرہ و عزت و شہرت پر محبت و عقیدت حاصل ہوگی ان خاصیتوں کو نمایاں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جن کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بے فائدگی اور بیکار حاصل ہوگی انہیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی خوبیاں دوسروں کے سامنے اس طرح پیش نہ ہوں۔ رہائش کی جھلک محسوس ہو، وسوسہ طاری ہو جائے گی اس سلسلہ میں یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اپنی تعریف خود نہ کی جائے اور دوسرے لوگ تعریف کرنے میں نکلنے سے کام میں لگے۔ یہ تلاش اور تعریف ایک عطیہ انعام ہے جو سماجی افراد کو از خود خوشی سے دیتی ہے جب کوئی شخص خود ہی اپنے آپ کو وہ ستارہ کا مستحق قرار دیتا ہے تو سماجی اسے اپنی توہین تصور کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ فروغ اسے ایک حق سے محروم کر رہا ہے

اس لئے داؤد علی کے لئے غلط راستے اختیار کر رہے ہیں اس کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں خود ہی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایسا کرنے

سے اس کا پوشیدہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی ترید کرنا شروع کر دیں۔ یہ کم زکم اس سے دھرووی کا کھار کر یہیں چپ تک لوگوں کے سامنے منظم کی اندرونی میت ظاہر نہیں ہوتی۔ مگر وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جوئی انہیں اصل صورت حال کا علم ہو جاتا ہے تو وہ فراموشی کی نگاہوں میں ہے، قلعہ ہو جاتا ہے۔

ماہر بن نفسیات کا اہل ہے کہ اگرچہ مدد شہوت انانیت اور دشمنی ہر فرد میں موجود ہوتا ہے لیکن درج ذیل عقوبت میں یہ چند بہرہ ناطر موجود ہوتا ہے اور یہی خطرناک اور خوفناک شکل میں سامنے آتا ہے۔

**دولت مند** چونکہ دولت ایسی چیز ہے جس سے دنیاوی مدد و راحت کا ہر ماہر و سامان خرید و احکا سے نئے دولت مند اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے ہیں۔ دولت اس کی غیبت میں ایک نیا ہیرو گماں پیدا کرتی ہے وہ اپنے آپ کو دوسری دنیا کی مخلوق سمجھتے ہیں۔

**اقدار و اختیار** چونکہ حکومت اختیار سے عام لوگوں پر حکم چلانے کا سہولت دے نہ انہیں اپنا حکم دے، تحت سمجھنے کی نفیست جنم لیتی ہے۔ سب سے حکمرانی، امر کی سے نجات و حکمرانی کی قیادت پیدا ہو جاتی ہے۔

علم، فضل، علم، دانشور، رخصت سے اپنی علمی مصیبت اور عظمت کا زعم پیدا ہونے لگتا ہے اس لئے عام طور پر یہ چیز بھی تخت و فرعونیت کا دور جہان جاتی ہے اور پھر انکساری، حقیقت پسندی اور انہی سے بیگانہ عام سطح پر نہ کی راہ میں مجاہد اکبر بن جاتی ہے

### زہد و تقویٰ

چونکہ لوہاوت میں ریاضت کو دائمی کامیابی کا درجہ سمجھتا ہے چپ اسے پتی اس کامیابی کا مرکز اپنی وقت میں نظر نہ لگتا ہے تو اس سے اپنی زندگی کا تصور راجح ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنی شخصیت کو مایوس اور ممتاز سمجھتا ہے۔ زہد کا زعم

ہے۔ بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کے اندر رنگیر اور بدلتی کی "صفت" پیدا کر دیتا ہے۔

ان بنیادی روکوں کی نشاندہی کے بعد اب سوال یہ ہے کہ ان کا علاج اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے ایسا سوال جس پر افریقی ناگنی ظاہرِ صحت کا وارومہ اسے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہاں اس امر کی نشاندہی ضروری ہے کہ وہ افراد جو نماہوں کی "وہابیوں" سے قلبِ نسیم کی "روحِ عقلی" کو بچا رہتے ہیں وہ مرلی مہر کی صحبت کے بغیر بھی محض اپنی ذاتی فوشتوں سے اپنے مدراء و صلاحیت پیدا کر رہتے ہیں جس سے وہ ناخودمانیاً رجبِ جہاد وغیرہ کے امراض سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔ رشرح صدر کا مقام حاصل کر رہتے ہیں لیکن عام طور پر یہ نعمت عقلی مرلی، حرکی کی زریعہ گرائی تربیت اور اس کی مسلسل بوجہ و رجب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ انسان میں پوشیدہ سرکش حیوانی قوتوں کو بطبع کرنے سے عمل کا تعلق عقل، انسانی سے نہیں عقل و شعور، محاسن کا مرکز جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن جنلی قوتوں میں اعتدال پیدا کرنے میں عقل یہ وہ معاون ثابت نہیں ہوتی۔ جدید نشیہ تہی کہتی ہے کہ انسانی عمل کا فصد کن قوت شعور نہیں بلکہ لاشعور ہے مرلی انسان کے شعور کی بجائے تحت الشعور اور لاشعور کو متاثر کرتے ہیں اور اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔

مریوں اور مرکزوں کی صحبت سے نہ صرف گہرے روحانی و رابطی امراض کا اور ایک حاصل ہوتا ہے بلکہ صحبت کے ساتھ گہرے دہی ہو جاتا ان امراض سے کھولا صحت بھی حاصل ہو سکتی ہے دین کا کام کرنے والوں کو صحبت کی حتمی ضرورت پہلے ہی آج اس سے کہیں زیادہ ہے۔

(جاری ہے)

## ہمارا نظام تعلیم

(مولانا شاہ محمد جعفر چیمہ روٹی)

مگر یہاں نے مردہ ہی سو کے لئے تعلیم کا جو نقش مرتب کیا تھا اس کا ایک فیہی مقصد یہ تھا کہ ہندو متانہوں کی ذہنیت کو بدل دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ذہنیت خداوندہ ہوتی ہے۔ اس لیے پوری زندگی انفرادی اجتماعی متاثر ہوں اور نتیجے کے طور پر قومی تمدن، ثقافت، تہذیب، اخلاق، افکار غرض پورا مدد بہت بدل جانے کا نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری قوموں سے اس وقت بحث نہیں۔ ہم صرف مسلمان قوم کی اپنی پیمبری کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ مسلمان قوم کا، یوں کہ زمین کا ایک، ایک بڑا حصہ اخلاق، متاثر ہو رہا ہے۔ اور یہ متاثر بھی کچھ عجیب انداز کا تھا کہ حاکم قوم سے اچھی باتیں نہیں سیکھیں۔ اس کی بجائے اس کی مدد کی ذہن اور اسلامی اخلاق سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ متاثر اس قدر بڑھتا رہا کہ آج کل کے قیام کے بعد کسی علوم قوم کی اخلاقی زندگی فوراً نہیں بدل جاتی۔ لیکن اگر اٹھارہ سال کے عمر سے میں بھی مد نظر یہ نہ بدل نہ سکیں کچھ چیزیں اخلاقی قرار دیں میں بیٹا ہو جا میں تو تجھ سے دور چاہیے۔

### مسلمانی فطرت

لیکن حوالہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ہر انسان اس طرح کا دیا گیا ہے کہ اس میں اس کا ایک ہی جواب ہے جو وہ چاہے "دریختہ تعلیم" جس کا نامی جز سے اخلاقی تربیت۔ مسلمان قوم کے مزاج کی ان دو دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے۔ اہل اسلام صرف خدا کے نام پر جمع ہو سکتے ہیں۔ انہیں صرف اپنی تصویر ہی اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ اپنی ہر رگ رگوں کے باوجود اس قوم میں اب بھی اتمام حزم سے اپنی عزیمتیں متنازعہ کا سلام ہی کے نام پر قربان کر سکتی ہے۔



اس سے زیادہ شش رکھے، ورنہ کوئی چیز اس کے لئے نہیں۔ اس لئے "مازہ کاری نہیں" (ابن) سے بچنا چاہیے

دین و دنیا کی شحوت:

دین کا جو ٹکڑا محمد، ولہم و محمد دراز سے جڑ پکڑ چکا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ حقیقتیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اسکو میں تیسرا گھنٹہ دینیات کا سونا ہے۔ یعنی اس گھنٹے سے پہلے اور بعد میں جو سائنس، جغرافیہ، تاریخ، سائنس، ریاضی، عبرت کے پڑھائے جاتے ہیں، وہ سب ”پے بیک“ سمجھے ہیں۔ یعنی ایک گھنٹہ دینیات کا اور باقی سارے گھنٹے ”دنیاویات“ کے یا ”سائنس“ کے ہوتے ہیں۔

تعلیم گاہوں میں شریعت:

پھر آگے جیسے ”پنچو بچا بچو“ بڑے بڑے سائن بورڈ میں لگے جن پر مختلف دارالعلوم یا جامعہ کے نام سے حروف میں لکھے ہوں گے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈز دیں ہیں۔ یعنی دنیا سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ یہاں صرف دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں اور اگر آپ کچھ دنیاوی علوم بھی پڑھنا چاہیں تو یہاں پندرہ سال دینی علوم پڑھیں۔ اس کے بعد آئی بی اے کے لئے اسکولس اور کالجوں میں ویب اینڈ ٹیچنگ پڑھیں۔ اس طرح وینت اور پی پی ایٹ ویووس کے نام پر جائیں گے۔ یہ وہ اس کی تعلیم ہوتی ہے مدظل فرمائیے۔

(۱) قرآنا: نیزہ سے زیادہ سوز و حرور کی پہلی تفسیر، بیض و دیہ بعض تفسیر وں میں تفسیر الی العا تا سوز و حرور کی الفاظ سے زیادہ مکمل قرآن، اولیٰ، اصلاحی تا رہنمائی غرض کی نقطہ نگاہ سے بھی کسی دور سے مکمل نہیں رہا، ج ۱۲۔

(۲) محل مرتہ: اپنے تمام رطب یا پلس سمیت اور وہ بھی کسی ایک طرف رکھ دیا جائے

۷۰۰

(۳) مناظرہ: مثلاً رشید یہ جس میں مناظرے کے اصول اور غالب آٹے کے ٹر

۱۳۹۳

(۴) ظلیات، مثلاً تخریج، فلاک، لائے، پھل، پھل، اور فرمودہ ہو چکا ہے، اس

سے نظر پاس۔ بالکل افسوس ہو چکے ہیں۔

(۵) فقہ: مثلاً شرع و قادیانہ جس میں ابھی تک کوئی عالم کے مسائل پڑھائے جاتے

ہیں جن سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہوتا اور مسائل کی جو روشنگاریاں ملتی ہیں وہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔

(۱۹) اصبہ: مثلاً: معالجاتِ صبح کے عربی قصائد۔ نکتہ ایمن و جہاں انیسر حظیرہ۔

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

بعض مدارس میں تاریخ اور جغرافیہ اور ریاضی کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ ہر حال یہ ہے کہ دینی علوم جو ان مدرسہ میں پڑھائے جاتے ہیں اور یہ اس لئے وہیں ہیں کہ عربی زبان میں جو کتب تفسیر، احکام سے لے کر جوجزیرہ یا انگریزوں کی میں ہوسا اور کائنات کا تسلسلہ سے جو چاہتا ہے۔ اور جوجزیرہ کا رخ میں ہو۔ یہ بات نہیں ہوتی بلکہ یہ بات ہوتی ہے۔

## سماج تعلیم میں تباہ

[illegible]

اشیاء دے سکتا ہے۔ غرض یہ ہیں وہی کام جو دہلے دہائیں کا فارغ التحصیل عالم کر سکتا ہے۔ باقی سارے کام دنیا کے ہیں جو دنیا دار ہی سے اور خدا سے تقویٰ سے ”مسائل“ صرف وہ ہیں جو شریعت و گاہیہ میں ہیں۔ ”مسائل زندگی“ ”مسئدہ کلک“ الگ اور دنیا داری کی چیز ہے۔

### تعلیم گاہوں میں وحدت

ہمہ شگافی مطلوب میں یہ عرصہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسلام میں ملکیت اور پیشہ واریت کا کوئی تصور نہیں اسی طرح دیگر مسلمان اور یا اور مسلمان کی تعلیم کا بھی کوئی تصور نہیں اس لئے ”عام دین“ کے موجودہ تصور کا بھی۔۔۔ ایک الگ تھلک طبقے کی حیثیت سے۔۔۔ اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام میں دین دنیا سے الگ کون شے نہیں بلکہ ایسا نہا کھد کی مرضی کے مطابق چلانے کا نام دین ہے اس لئے ہماری تعلیم گاہیں الگ الگ رہ رہی ہوں درست نہیں۔ تعلیم گاہ صرف ایک ہونی چاہیے اور وہ مراپا دینی ہوگی جتنے علوم پڑھائے جائیں گے، دسب، دینی ہی متصور ہوں گے۔ جتنے گھنٹے ہوں گے وہ سب دینی ہی کے گھنٹے ہوں گے۔ کیونکہ دنیا کے جتنے علوم انہوں بھی ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ سب میں دینی اسلام ہی ہوں گے بشرطیکہ متعلمین کا ظرف دینی اور دوش ملائی ہو ”عالم دین“ کا لفظ بھی ہمارا خود ساختہ ہے۔ عالم ہر وہ مسم ہے جو کسی علم کو حاصل کرے۔ کوئی حدیث کا عالم ہے کوئی ہائی ٹیکن کا۔ کوئی لکیر کا عالم ہے کوئی عمرانیات کا۔ کوئی فقہ کا عالم ہے اور کوئی تاریخ کا۔ کوئی فرائض کا عالم ہے کوئی سائنس کا۔ غرض جو علم بھی انسان حاصل کرتا ہے وہ اس علم کا عالم ہے صرف اور سے کا فارغ التحصیل یا صرف فقہ کا ذاتی کارکن عالم نہیں۔ عالم کے معنی ”مکار“ کے ہیں خواہ کسی علم و فن کا اور کسے۔ اس تصور کی بنیاد پر ہماری تعلیم گاہ قائم ہوئی چاہیے کہ دہائیں اور دنیا کی کوئی تفریق نہ ہو اور دینی اور دنیا کی تعلیم کی وحدت کو یک لخت ختم کر دیا جائے۔

## اخلاقی تربیت:

اس کے ساتھ ایک بڑا ہی ضروری نام اہل ربیہ کی سرحد رو جاتا ہے کہ اس جامع تعلیم کے ساتھ اہل ربیہ کی اعلیٰ اخلاقی تربیت بھی ہو۔ یہ نیک اخلاق کے بغیر کوئی قومی رہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اہل رب کا ہر تصور اعلیٰ قدر کے بغیر بے معنی سا ہو جاتا ہے۔ علوم و فنون کی غیر ضروری مطلق مبالغہ فلوں سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ تعلیم کے اندر اخلاقی قدروں کی تربیت جائز ہو جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھنا کہ اس نیک اور اخلاق کے بغیر علمی زندگی بے معنی ہوتی ہے

**العالم بلا عمل كالبحر بلا ماء**۔ عالم اہل علم ایسا ہی ہے جیسے آب پانی کا رہا۔ اہل ربیہ کی زندگی یہ نہیں کہ محض شمار و نمرے ہی پابندی کر لی جائے، یہ سمجھنا چاہئے کہ اس سے تمام اخلاقی پرمویشیاں معاف ہو جاتی ہیں بلکہ خدا سے رابطہ قائم ہی اس وقت ملتا ہے جب خدا کے بندوں سے رابطہ صحیح ہو۔ اخلاقی زندگی کے بغیر، اپنی زندگی کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔ اخلاق ہی کسی کتاب کو محض اس لئے رہتا ہے کہ اس میں پائس ہو جائیں کوئی معنی نہیں رکھتا۔

## تصور گناہ و ثواب:

اس کے لئے گناہ و ثواب کا سوچنا و تصور قائم رکھنا بدیہی بدیہی ہو گا۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں امر ہو چکا تو رکھا جاتا تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن چغلی کھائے کو وہ اہمیت حاصل نہیں کہ گناہ نہ کرے قرآن اس کا دیکھو کہ ہے جو آپ بھائی اہل کو ٹوچا کھالے کا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں وظیفہ پڑھے کا بڑا ثواب ہے لیکن خدا متعلق کو وہ دیکھنا حاصل نہیں حالانکہ ارشاد باری میں بہترین انساں سے قرار دیا گیا ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ غرض اس قسم کے بے شمار غلط تصورات ہو گناہ و ثواب سے بہت ہیں ہمارے معاشرے میں رہیں جن کو یکسر بدلنے بغیر اخلاقی اقتدار کی اہمیت واضح نہ ہو سکتی۔ اور اس پر پوری توجہ کا عندیہ دینی ہے۔

## روحانی پیاری ”لالچ سے پرہیز“

(حافظ محسن ہلاوی)

اللہ تعالیٰ کو طمع اور لالچ کرنے کا لے اٹھنا بالکل پسند نہیں کیونکہ طمع کرنے والے کی چاہتا ہے نہ میرے پاس نہ وہ سے زیادہ مال آجائے اور اس بات کو قبول جانتا ہے کہ رزق اور مال کے لیے جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کے لیے ہمت ہے۔ طمع خور یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو بھی کچھ ملے اس لئے وہ اللہ کے تقسیم کردہ رزق کو تقسیم نہیں کرتا بھی تو وہ طمع کرتا ہے۔ طمع غریبوں کے اخلاق میں سے ہے جس شخص میں طمع کی برائی پیدا ہوتی ہے تو اس سے لڑائی اور برائیاں بھی چھڑتی ہیں، لڑائی کا بڑا ایمان، غیرہ جسم میں ہیں جو جہنم میں لے جانے والے گناہ برہم ہیں۔ طمع حرص کی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہی جگہ پر ممانعت کی ہے اور مختلف احادیث میں اس سے منع کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مہموم ہے کہ وہ چہ گز اپنے لئے ہوئے برے کاموں کی بنا پر کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اور بے شک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیوی زندگی کی حرص ان میں سب سے زیادہ ہے اور یہ اس بارے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں جو نکاح میں سے ہر کون برے سال جینے کا خواہش مند تھا اور وہ اتفاقاً اپنے جانے کے بعد چھوڑ دیا اب کوئی رہ نہ کر سکے گا۔ اور حرص طرح کے عمل یہ کہ رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ (سورۃ البقرہ ۹۵-۹۶)

مناقضین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ نیوی زندگی کے مال، متاع کے لئے ہوتے ہیں اور اس لالچ میں مشرکین سے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت خولہؓ جس بھری کاٹوں سے کہ منافق کو یا وہی زندگی کی حرص کا سے بھی رہا ہوئی ہے۔ یہودی کی ایک ہزار سال کی عمریں چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی عمریں بھی نہیں عداوتوں سے نجات نہیں دے سکتیں۔ چونکہ کھانے پینے



آہستہ آہستہ جی نہیں ہوتا اور پھر ان کی سادہ کاریاں بھی سامنے تھیں، اس لئے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے لیکن، ٹیکس کے برابر بھی عمریں پائیں تو کیا ہوا عذاب سے تو نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں تمام بندوبست کے تمام پھلے بڑے انہماک کو جانچتا رہا اور وہ دیکھتا ہوا کہ ہلکے گا (بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

اور نفسوں میں تو لالچ بھرا ہے اور اگر تم احساں کروا رہی ہو تو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، (سورۃ نمل ۱۳۶)

اس آیت میں تیس مادی مصلحتیں بیان کی گئی ہیں کہ انہی نفس لالچ سے بھر ہو رہا ہے، اور اس لالچ سے خود کو بچنا ہر انسان کا اولین فریضہ ہے۔

اور فرمایا پس اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو، واللہ فی باتیں متواور  
اعتبروا باللہ فی راہ میں شرح کر رہی تھیں وہ اس کے لیے بہتر ہے اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچنا چاہتا تو اہل لوگ صاحب فلاح ہیں (سورۃ نمل ۲)

لہذا اللہ کی روشنی میں جتنی کرنا چاہتے ہیں انسان کے لئے (دریغ نجات ہے گا۔ اور نفس کے لالچ سے بچنا چاہئے کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں فرمایا ہے۔

وہ جو لوگ کدھج سے بچے گئے تو وہی لوگ فلاح پائے گئے ہیں۔ (سورۃ ہشر ۹)  
تو کیونکہ انسان کدھج اور لالچ سے بچتا ہے اور کیونکہ انسان راہِ راستہ اور صوابی میں ہے  
لہذا ان کی اجتماع میں اپنے نفس کو فتنہ کی لالچوں سے پائیدار رکھنا چاہئے اور ان میں انسان کی کامیابی اور فلاح ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے نہ ایک دن اور نہ چاندی چنم کی آگ میں گرم یہ جانے گا  
پھر اسی سے اس کو کما کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغ جائے گا۔ یہ جزا ہے جو تم نے  
اپنے سے منع کیا تھا۔ جس جہنم سے کامزدہ چکھو۔ (سورۃ توبہ ۲۵)

حدا کی راد میں بنے مال ٹھونچ نہ کرنے والے اور اسے بہت بہت کر رکھنے والے  
 دریا کے مذاہبوں سے قطع ہو جائیں، قیامت کے دھماقے میں کو غیب چپ کر گم ہو جائے گا  
 اس سے ان کی پوچھا گیا اور پہلو اور کمر داغی جانے لگی اور بطور ثابت ایف کے ان سے فرمایا  
 چائے گا کہ لڑائی جمع ہوئی کا مزہ چکھو۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے کہ لڑتوں کو حکم ہو گا کہ جہنمی گرم  
 پانی کا تیرا ان کے سر پر بہاؤ اور ان سے کہہ کر اب کا عذاب تھا تو تم تو بڑے مدعی عزت اور  
 بڑے دگ کھجے جاتے رہے یہ سے بد اس کا ثابت ہوا کہ جو شخص جس سے کو محبوب بنا کر اللہ کی  
 اطاعت سے سے مقدم لے گا اسی کے ساتھ سے عذاب ہو گا ان مالہ اور اسے مال کی محبت  
 میں اللہ کے فرمان کو بھلا دیتا تھا۔ حیح ای میں ان میں سے ادنیٰ چارویں سے جیسے نہ الیہ نبی کھلم کھلا  
 حضور ﷺ کی دشمنی کرتا تھا اور اس کی بیوی اس شامہ کرنی تھی قیامت کے دن جہنم کی آگ اور  
 بھڑکانے کے سیمہ اپنے گلے میں رو ڈال کر لڑیں الا ان سے سلگائے گی، اس میں وہ جلتا  
 رہے گا یہ مال جو یہاں سب سے بد دو پسندیدہ ہیں لیکن مال قیامت کے دن سب سے زیادہ  
 مضر ثابت ہوں گے کی کو گرم رکھنا اس سے ان کے چپے چاہیں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں ایسے مالہ ہوں گے جنہم اتنے لمبے چوڑے کر  
 دیے جائیں گے کہ ایک ایک دینار و درہم میں پڑ جائے پھر آگ چھوڑتا کر علیحدہ علیحدہ رک کے  
 سارے جنم پر بچھا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک کے بعد ایک داغ لگے غلہ ایک ساتھ سب کے  
 سب لگیں گے۔ (بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

الای سے متعلق احادیث نبوی ﷺ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک تم حکومت کے لئے  
 حرص ہو جاؤ گے جو مقرر قیامت میں بد امت کا باعث ہوگی کیونکہ وہ دھپلا نے والی اچھی اور  
 دودھ چھڑانے والی بری ہے۔ (بحوالہ بخاری شریف)

اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ لوگو ظلم سے بچو کیونکہ قیامت میں تمہارا کیا ہو اظلم

اللہ ہم اس جانے گا، لوگو! مکمل و زرم سے بچے، تہیہ و تیج ہے جس سے تم سے پہلے لوگوں کو یہ ہوا تھا  
لوگو! بخش سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخش کا ہی کو پسند نہیں فرماتا۔ (بخوالہ مسند امام احمد)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر آدمی کے لیے مال  
سے بھری ہوئی دو دایاں ہوں تو تیسری تلاش کرے گا، اور آدمی کے پیٹ کو نہیں بھرتی مگر مٹی۔  
اور تو نہ رہے! اے نبی اللہ تو قول فرماتا ہے۔ (بخوالہ بخاری شریف)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی پورہ ہو جاتا ہے، اور  
اس کی ہاتھیں یہ جان رہی ہیں مال کا حصہ ۱۱، عمر کا حصہ ۱۱۔ (بخوالہ بخاری شریف)

حضرت ابن کعبؓ: ما باہا اھوارا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ  
ﷺ نے فرمایا: جو شخص کے بھروسے کے رویہ میں چھوڑے جائے تو وہ اتنا ٹھیک نہیں  
کرتے جتنے ماہر سے فی حرم کرنے والا ہے، دین کے لئے نقصان دہ ہے۔ (ترمذی شریف)  
حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے کچھ دینا چاہیے تو  
میں یہ عرض کروں گا کہ مجھ سے زیادہ مستحق کو دے دینا تو آپ ﷺ فرماتے کہ یہ لے لو اور اپنے مال  
میں شامل کر لو اور اس کا صدقہ دیا کرو، تمہارے پاس جو مال آئے اور تمہیں اس کا حق نہ پہنچے اس  
کو تقس کر دو اور اپنے شمس کو طبع میں نہ ادا کرو۔ (بخوالہ مسند شریف)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دینار و درہم کے بعدوں  
پر لعنت لی گئی ہے۔ (بخوالہ ترمذی شریف)

حضرت معا بن جبلؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے دینار میں  
ایسے لوگ ہوں گے جو حاضر میں بھی نہ ہو، دینار میں دشمن ہوں گے عرض کی گئی ہے کہ یا رسول اللہ!  
یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جس سے طمع اور جس سے خوف رکھنے کے باعث

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا چچ کے بیٹوں میں سے دو آدمی  
رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس میں سے ایک عرس گزار رہا، اور رسول اللہ ﷺ نے

مجھے اس میں سے بعض کا امیر بنا دیجئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فی ہایا سے دوسرے نے بھی اسی طرح کہا، آپ ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم! ہم اس کام پر کسی ایسے کو کھٹکتا نہیں بنایا کرتے جو اس کا سوال کرے اور نہ کسی ایسے شخص کو جو اس کی طمع سے دوسری روایت میں فرمایا ہم اپنے کام پر ایسے شخص کو کھٹکتا نہیں بناتے جو اس کا ارادہ کرے۔ (بحوالہ بخاری شریف)

حضرت عباس بن کل بن سعد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ منورہ میں مسیر پر دوان ٹھہرایا کہتے ہوئے سنا کہ، اے لوگو! بے شک نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم تنہا اگر آدمی کو سوتے سے بھری ہوئی ایک دایہ عطار مادی چائے تو دو چاہے گا کبھی ہی دوسری مل جائے حقیقت میں آدمی کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ انکی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرے۔

حضرت حکیم ابن حرامؒ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے مجھے فرمایا اے حکیم! براہِ شیریں سے جو اس شخص کی خات کے لئے ملتا ہے تو اس میں رحمت و رحمت سے اور چائیں کی طمع کی خاطر ملتا ہے اس میں رحمت نہیں کی جاتی اور وہ اس حریص کی طرف سے ہے جس کا حکم کبھی نہیں ہوتا اور دینے والا، تجھ پینے والے تجھ سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں اس وقت میں نے کہا یا رسول اللہ! اس واقعہ کی قسم! جس نے آپ کو حق کہا تجھ سے بحث فرمایا ہے میں آپ کے بعد کسی سے مال کا سوال نہ کروں گا یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ (بحوالہ بخاری شریف)

حضرت قتادہ بن حماد مکرپ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا انسان کے پیٹ سے بڑا دوزخ اتار نہیں بنا سکتا کے لیے چند لقمے کھانا کافی ہے جو اس کی پیٹھ کا سیدھا رکھ سکے۔ اگر یہ دیکھنا ضروری ہو تو پیٹ کے تین حصے کرے ایک تہائی کھانے کے لیے اور ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے۔

(ترمذی شریف)

ابو دال سے روایت ہے کہ حضرت معاویہؓ اپنی ہاشمی عیادت کے لیے ۲۷ (تو انکو روئے دیکھا) پوچھنے سے مامور کیوں نہ رہے، یہاں کوئی دعو آپ کو پیش نہ کرے پھر وہاں کی مصیبتوں سے کہہ دے کہ وہاں ہاشمیوں کیلئے (اس سبب سے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک دھڑکا تھا جس کی میں نے پابندی نہیں کی آپ نے فرمایا تھے زید وہاں جمع رہے کی بجائے صرف ایک خادم اور چھ کے لیے ایک گھوڑا کافی ہے اور اس میں بے آپ کو اس حال میں پورا ہوسکتا ہے۔ (بخاری ترمذی شریف)

حضرت ابو القیاس مروی فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا کہ ایک صاحب صرف مکی عاپٹھ سے ہیں۔ خدا کی قسم میرے نقشہ میں اس آدمی سے پچھلے۔ ۲۸ مجھ سے رہا نہ پائیں لے کہا آپ صرف مکی دعا کیوں مانگ رہے ہیں اس سے کہا جب اس سے پچھا ہو گیا تو پھر نہ رہا قاری ہو سکے گی نہ چوری نہ کوئی اور یہ کام۔ اس جو میں نے دیکھا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے۔ (بخاری ابن جریر)

حضرت عوف بن مالک شیعہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے (ہم سب ایک ساتھ یا آپ کو فرہم تھے) آپ ﷺ نے فرمایا یا رسول اللہ ﷺ سے بیعت کر، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ایک بار بیعت نہیں کر چکے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول ﷺ سے بیعت کر، آپ ﷺ کا وہاں ہمارا دشمن اگر امی بن کر ہم کو اس نے اپنے ہاتھ آپ ﷺ کی طرف بڑھا لے اور وہ بیعت نہ لیا کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو اس بات پر بیعت کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہمیں روکا نہ ادا کر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو اس کو دل و جان سے بحال دلاؤ پھر آہستہ سے فرمایا کہ اوری سے کچھ نہ مانگو۔

اس واقعہ کے بعد سے ان حضرات میں یہ کیفیت ہوئی تھی کہ اگر کسی کے ہاتھ سے تازیانہ زمین پر گر جائے تو وہ کسی دوسرے سے پائیں کہتے تھے کہ بیٹا زید ناٹھا۔۔۔ حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرزند آدم اگر میں تجھے ساری دنیا



دے دے اس تب بھی تجھے تیرا خوراک سے رہا ہو ننداس! اس کے حساب کا شخص دوسروں کے  
پہرا کر ہو (وہ دیکھو لوگ دوست کا کثیر حساب کتاب کرنے میں مشغول ہیں تو مجھ پر  
یہ میرا بہت بڑا احساس ہے۔

لاج سے متعلق اقبال کا کہنا

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا نہ ہر روز فرشتہ پہن کی کرتا ہے کہ اے فرزند آدم! پتھوڑ  
مال کہ جو تجھے کفایت کرے اس کثیر مال سے بہتر ہے کہ جس سے بے اندازہ مسرت اور غفلت  
پیدا ہو۔

جناب شیخ ابن عجلان کہتے ہیں کہ تیرا سارا حکم ایک ہفتہ سے زیادہ طول و عرض میں  
نہیں اور یہ سب تجھے روزِ بخیر میں ادا دے تو عجیب بات ہوگی۔

ابن سہاک نے کہا ہے کہ طبع ایک وی ہے جو تیرے گروں میں بندھی ہے اور ایک دوری  
سے جو تیرے پاس میں بندھی ہے گروں کی دوری کو نکالنا کہ پاس کی دوری کھل سکے  
یہ دانشمند کا قول ہے نہ جرمیں اور طامع سب سے زیادہ عقلمند رہے گا اور کافع ہمیشہ  
خوش رہے گا اور عاقل کے علم کی انتہی نہیں ہے اور تارک دنیا ہمیشہ سادہ دیش اور سبکدوش رہتا ہے اور  
وہ عالم جو بدکار ہے سب سے زیادہ دھیشیاں رہتا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین

## خوف خدا: قرآن کی روشنی میں!

(ہارون یحییٰ)

”اے یہاں والاؤ! اللہ سے جسے حق ہے اُس سے ڈر۔ کاہر (بہادر) نہ ہو، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو“ (سورہ آل عمران آیت ۷۴)

قرآن کے مذکورہ الفاظ اللہ سے ڈر جیسے کہ اُس سے مارنے کا حق ہے اُس مومن کی طرف توجہ لاتے ہیں جسے قرآن میں انتہائی واضح اور تعمیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ خوف خدا سے مراد کس طرح کا خوف، کیسے، کب اور کھم کی نوعیت کیلئے کیا ہے۔ بلا کسی شک کے یہ موضوع قرآن کی تعلیمات کا ایک اہم ترین مقصد ہے جیسے سورج ایل فرقی حیت سے ظاہر ہے

”یہ (قرآن) ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے (سے اٹا را گیا ہے) تاکہ انہیں ڈرا جائے اس کے ذریعے اور تاکہ وہ اس حقیقت کو خوب جانیں کہ صرف وہی ایک خدا ہے تا کہ انہیں اس طرح وہیں نشین رہیں (اس حقیقت کو) وائسٹ لوگ“ (سورہ ابراہیم آیت ۵۴)

”یہ“ دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔

ہر ممکن حد تک اللہ سے ڈرنا۔ ”ہیں ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے اور (اللہ کا) رماں (منوہ) را سے، نہ“ (سورہ لقمان آیت ۱۶)

قرآن میں اللہ چارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ہدایت، اعلیٰ و ارفع مقام اور بدتر کی کے ساتھ ساتھ اس سزا سے بھی آگاہ کر دیا ہے، جو اُسے اپنی نافرمانی کی سزا ہے۔ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص کو اس تہذیب سے باخبر ہونے کی حکمت

کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیت ن راضی میں اس مقصد سے ہر شخص کو ہر ممکن حد تک فلاح کی طاقت ہے۔ سچا پیہاہ جسم کے اپنی عذاب کے بارے میں اس کی سمجھ کو نظر رکھنا چاہیے اس طریقے سے اللہ کا خوف اس شخص کے دل میں ایک قدرتی حقیقت بن کر بس جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان کو ہر ممکن حد تک قرآن میں بتائی گئی فرض عبادتوں کی ادائیگی میں محنت اور ناجائز کاموں کے بارے میں بھی تفصیلاً بتادیا گیا ہے جن کے بارے میں ڈرنا و بھگانا رہنا ضروری ہے، جیسے کہ سورج ایل آیت ہا رکبش اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

”اور اسی طرح ہم نے اناہ اس کتاب (قرآن) کو عربی زبان میں اور طرح طرح سے بیان کیا اس میں گناہوں کی راہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں اور بھلا کر دے یہ قرآن اس کے دلوں میں یہ سمجھنا۔“

اللہ کا خوف کوئی ایسا حس یا جذبہ نہیں ہے جسے صرف مختلف قسم کے شخصوں و حلقوں میں ملنے کے لئے کرنا کے بعد ہی پایا جاسکتا ہو بلکہ یہ ایک بنظر آئے والی ایسی کیفیت ہے جو ہر وہ شخص حاصل کر سکتے جو کھلے دل سے اس بارے میں غور و فکر کرے خوف خدا کا پانچواں درجہ کی شناخت کرے، اہل انساں مخصوص ذہن و فکر سے یہ جذبہ حاصل کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے، ایک ایسا شخص جو نہ موت نہ حقیقت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات پر صرف ایک سینکڑے کیسے بھی غور کر لے تو وہ اس خوف، وحشت اور استراام کے حال جذبہ کو پا سکتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ قطعی طور پر انسان کی بصیرت اور اس کی مختلف ذکوشت پر ہے۔

**اللہ کو دیکھنے بغیر ڈرنا:** زمین پر محسوس کئے جانے والے مختلف قسم کے خوف اور خوف خدا کے ادھیات کسی بھی قسم کے اہم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ کا خوف رکھنے والے اہل ایمان کے جذبہ اور ان کی روحانی حالت بھی بیان کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کا اللہ سے ڈرنا کسی بھی دوسرے خوف سے مختلف ہے۔ یہ خوف (خوف خدا) انتہائی گہر

اور اللہ تعالیٰ سے بھرپور ہے۔ خوفِ حق یہ قسم دوسرے خوف سے بالکل الگ ہے اور اس کا مقصد اللہ کی تکلیف اور معیبت میں اضافہ کرنا ہے۔ گناہوں کے برعکس خوفِ خدا، اللہ کی عزت و کرامت اور اللہ کی فرمانبرداری پر دلالت دلاتا ہے اور مست اور شہوت پروردگار ہے۔ یہ خوف خدا اس کا جتنی ترہ رسکے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے قابل بناتا ہے۔

یہ خوف ایمان والوں میں ۲۲ مرتبہ کے اجر کی خواہش کو ابھارتا اور اس کے دلوں میں امید اور جذبہ یکوید رکھتا ہے۔ اللہ کا خوف ایک مسلمان کی اللہ سے قربت اور اللہ سے پیار میں بھی کئی گنا اضافہ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مانگڑیہ جذبہ ہے جو عظیم روحانی خوشیاں حاصل کرنے کا درجہ دیتا ہے۔ قرآن پاک متعدد آیات میں اس گہرے احترام کو واضح کرتا ہے جو اہل ایمان کو خوفِ خدا سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ:

”مَرْجُمًا“ ”بے شک ہو لوگ! بچے رب سے تن دیکھ ڈرتے ہیں ان کے لیے (اللہ کی) مغفرت اور رحمت عظیم ہے“ (سورۃ الملک: ۳)

”مَرْجُمًا“ (تکڑا لوگ! وہ ہیں جو) ”اور ڈرتے رہتے ہیں بچے رب سے اور خائف رہتے ہیں رحمتِ رب سے۔“ (سورۃ النور: ۳۱)

”مَرْجُمًا“ (بہت اس لیے ہے جو ڈرتا تھا رحمن سے اس کی وجہ اور ایسا دل بچے ہوئے پاپوں یا دینی طریقہ خوفِ حق تھا) (سورۃ النور: ۳۳)

خوفِ خدا کے ساتھ پر امید ہونا۔ اگرچہ ایک مسلمان کیلئے اللہ سے ڈنا لازم ہے لیکن اس سے اللہ کے اجر عظیم، اس کی رحمت اور مغفرت کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور یہ نہ ہی (اللہ) ذات سے جو ہر رحمت کے مصدر ہے تو پہل فرماتا ہے۔ گویا حقیقی خوفِ خدا دراصل ایک شخصانہ امید کے جذبہ کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے خوف کا گہرا احساس براسل اللہ کی مذکورہ اوصاف پر غور کرنے سے قائل بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظمت کو بوجہ گہرے

اور جوش و جذبہ کے ساتھ تسلیم کرنے اور تین اللہ کی ربودہ قدرت حاصل کرنے کے قابل ہونا دیتا ہے اللہ سے ڈرے، "اخصس اُس (اللہ) کی رحمت، اس کی عظمت اور اس کی احد و مغفرت کو بہر طور پر سمجھ سکتا ہے۔

چنانچہ ایک سپاسمندانہ اللہ کی طرف خوف اور امید کے روحانی جذبہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ ترجمہ: "اور سچے ہیں اُن کے پہلو (اپنے) مسزوں سے پکارنے میں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اور ان نعمتوں سے جو ہم سے نہیں دی ہیں شرف کرتے ہیں۔" یہ ایک واضح نکتہ ہے کہ اللہ کا خوف قطعاً ایسا جذبہ نہیں، جو امید یا پاپوں کا باعث بنے قرآن کی کلی آیات میں یہ واضح رہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ امید کا دامن چکڑے رہنا چاہیے۔

ترجمہ: "اور وہ انگوٹوں سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے بیشک اللہ کی رحمت قریب سے نکلے گا۔" (سورۃ الاعراف آیت ۵۱) ترجمہ: "آپ فرمائیے" میرے خدا، جنہوں سے ڈرنا چاہیوں میں اپنے نفسوں پر ایمان نہ ہو چکا اللہ کی رحمت سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔" (سورۃ الاحزاب آیت ۵۳) ہمیشہ رحم فرمائے وہ ہے۔" (سورۃ الاحزاب آیت ۵۳)

حقیقتاً امید کی تو مکرین اور ایمان نہ لانے والوں کی صفت ہے اس بارے میں بھی قرآن کی متعدد آیات میں واضح طور پر بتلوا گیا ہے جیسے کہ ترجمہ: "اور جن لوگوں سے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے اور وہی لوگ ہیں جن کیلئے عذاب ہے۔" (سورۃ الاحکامات ۲۳) ترجمہ: "ایمان والوں! نہ سست ہواؤ ان لوگوں کو عقوبت فرمائیے اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ امر اتار دیا کہ آپ سے ایمان نہ ہو گئے ہیں جیسے رب کا کفار پاپوں، جو چکے ہیں جو قمر میں ہیں۔"

## محاسبہ

(حضرت شیخ عبدالقادر عیسوی لسانی)

**محاسبہ** سے مراد ذہن میں یہ شعور پیدا کرنا ہے جو اس کو برائیوں سے روکے اور اس کی اس طرح تربیت کرنا ہے کہ اس میں علامت کی صفت اُچا گر ہو جائے جو اس کو ان تمام معاصی سے روک دے، جو محبت الہیہ اور اخلاص کی راہ میں حاصل ہوتی ہیں۔ صوفیوں کا عقیدہ کہ اس کا کافی اثر حاصل ہوتا ہے۔ حقیقت میں ادنیٰ رحمہ اللہ کے نقشہ منہ میں چھوٹی کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کے رشتہ منہ اور انماہ سے جس سے بچے نفس کا محاسبہ کیا اور قرب نیلے عمل کیا اور عجز و ہمت جس نے خواہشات نفس پر کی چیزوں کی (اور عمل کی سمجھائے) تمہا اور آرزو پر اکتفا کیا۔

جہاں نفس کا محاسبہ کرنا سے داد سے لہو و لعب میں مشغول ہوئے کاموقع نہیں دیتا۔ بلکہ سے عجب اور طاقت میں مصروف رکھتا ہے۔ جب وہ کوئی کشتی یا کونٹا بن کر رہتا ہے تو خوب حد کی دیر سے فوراً اس کو علامت مٹا ہے۔ اس طرح اس کے نفس کو بھروسہ میں مشغول ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے؟

شیخ احمد رفاقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محاسبہ خشیت الہی سے پیدا ہوتا ہے، اور محاسبہ سے مقام مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور مرتبہ سے صاحب الہی ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔  
 صوفیوں نے کرم مجی رحمہ اللہ فرمایا، وہ حسنہ پر عمل پیرا ہیں کیونکہ مجی کرم ﷺ ہی اپنے صحابہ کرام کی روحانی تربیت کرنے کیلئے انہیں باطنی علامت فی تربیت دیا کرتے تھے۔  
 مروی ہے کہ ایک دن حضور پاک ﷺ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے۔



آپ کو سخت بھوک لگی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ بھی آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ ﷺ نے نو بیویوں کو آپ ﷺ سے یہ جواب دیا: "ان دونوں کی بھی یہی حالت ہے اور اب کے پاپ بھی پیسہ بھرنے کیلئے کافی چیز نہیں۔ اسی اثناء میں ایک انصاری صحابی آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ مسومنہ فراسب سے اس معاملہ کو جاننا اور عرض کی، میں آپ ﷺ کی سیادت کرنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ ﷺ اپنے رالوں اصحاب کے ساتھ انصاری کے گھر پہنچے، رکھجوریں ورھنڈا پانی نوش فرمادے۔ آپ ﷺ نے فرمادے: "س نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ان چند کھجوریں اسٹنڈے پانی کے چند گھونٹ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم ﷺ نے اپنے صحن بدن نوبہ مبذول رائے سے ارشاد فرمایا: "ہاں بہت کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا تا کہ وہی حالت میں بھی آپے نش کے بحاسبہ سے غافل نہ ہوں۔"

یہ سپہ خالق و مخلوق کے پورے میں وہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اوراقی طرح نفس انسانی میں بھی شعور پیدا کرتا ہے جس کو احکام شرعیہ کا پابند کیا گیا ہے۔ یہ سہ سے انسان میں یہ حس پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق عین میں بلکہ ضرر ایک ر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جب کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ سے ہم کلام ہوگا حتیٰ کہ بندہ بول اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پس جب وہ اپنے دائیں طرف متوجہ ہوگا تو اسے اپنے اعضاء صراط نظر آئیں گے۔ اور بائیں طرف اپنے بے اعمال کیے گا۔ اور اس کے منہ کے سامنے بھڑکنی موٹی آگ ہوگی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "آگ سے بچو۔ اگر چہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں صرفہ کرنے سے دور کر دینا بھی بھروسہ ہو پھر پائیز کلام سے" (مسلم ترمذی)

نفسہ سے مالک کے دل میں سورۃ الصبر کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ حاق سے دروازے والی ہر خانے کو رک رک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔

جیس کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ نہیں وہ تو اللہ کی طرف (دراں و پناہ لے لو) بے شک میں تمہیں اس (کے غضب) سے بھڑکانے والا ہوں۔ (الذاریت: ۵۰)

مسلک کیا خواہاں کی توفیق میں مصوبی نے تمام کے مقدس روڈ میں شامل ہو کر من و مہر کوکے سے لے لگا ہے۔ کیونکہ اس کے پیش نظر یہ ارشاد و رسالت بھی ہوتا ہے

ترجمہ ”مے ایسا دانا“ کرتے رہا کر اللہ سے اور موحا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ (توبہ: ۱۹)  
 ”یہ لوگ باوجود حق کے مسافریں اور بھی توفیق کرنے والے ہیں“ یہ مسافر ماراٹے کرتے ہوئے حرم میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ان پر قرب وصال و دوا و شفا ہوتی ہیں۔ جس کا برحق طالب ہوتا ہے جس کا ارشاد و رسالت بھی ہے: ”یہ لوگ اپنی عید جگہ میں عظیم تقدیر والے ہمارے کے پاس ایٹھے کہوں گے۔“

شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہد سے غفلت نفس کی مہادی کا باعث ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے نفس پر نری آتا ہے تو اس سے خوش رہتا ہے اور جب اس پر نری آتا ہے تو اس سے نفرت رہنے لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس پر نری کر اس کو تیرا پ رہنے کے مترادف ہے۔ اس سے ضروری ہے کہ انسان صبح اور رات کو نہ کرے۔ چلی اور پیشہ و مہدی کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور موصوفی نے کرام کے اس فرمان کی ہمیشہ مد نظر رکھے ”جس کا حق کاون کل کے دس سے بہتر نہ ہو اور یہ خود وہ ہے اور جو ترقی نہ کرے وہ گھٹنے میں سے اپنے معمولات پر ثابت قدم رہنا ہی ترقی کا باعث ہے۔“

ان چند سے حضرت جنید محمد ادنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”مرا کر اپنی شخص وصول ان اللہ کی ماراٹے ایک سال تک طے کرتا رہے اور پھر ایک لمحہ کیلئے بھی اس سے اعراض نہ کرے تو سانس میں محض صحت سوجاتی ہے“

## زبان کی آفتیں

(امام غزالی)

زبان دیکھنے میں محض گوشت کی ایک بوٹی ہے لیکن دراصل دنیا کی ہر چیز پر سے تصرف حاصل ہے اور دنیا ہی کیا عدم کی ہر چیز پر بھی اس کا تصرف ایک لحاظ سے ہے زبان سارے جسم پر سے ہی تصرف ہے جیسا کہ دل کا تصرف پورے جسم پر ہے اور کھر دل سے اس کا دوسرا تعلق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف دل سے صفات و یقینات انہیں الفاظ کا جامہ پہناتی ہے وہاں دوسری طرف مختلف صورتوں میں نقوش و آثار اس تک پہنچاتی ہیں مثلاً جب کوئی آواز نکلتا ہے تو الفاظ سے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے رقت اور سوز کہا جاتا ہے ان طریقوں سے زبان سے خوشی اور مسرت کے الفاظ نکلتے رہے ہوں تو دل سے کیفیت و نشاط کے اثر کا ظہور پورے ہوتے ہیں۔ عرص جس قسم کے الفاظ نکلتے ہیں عبادات زبان سے نکلتے ہیں تو انہی کے ساتھ مطابق ناصب مرکز کی کیفیت کا ظہور دونوں میں ہونے لگتا ہے مثلاً زبان سے نکلتے اسے الفاظ یا کلمات ہوں تو دل میں بوی کی تار کی چھ جاتی سے لیکر اگر کلمہ حق زبان سے نکلتا ہے تو اس میں روشنی پھیل جاتی ہے لہذا ہمیں اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ باتیں چار قسم کی ہوتی ہیں

۱۔ وہ باتیں جن کے سارے سے ہر امر قصاص ہو۔

۲۔ وہ باتیں جن کے سارے سے نفع بھی ہے اور نقصان بھی۔

۳۔ وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہوں۔

۴۔ وہ باتیں جن کے سارے سے فائدہ ہی کا مادہ ہے

تو معلوم ہوا کہ تیل چڑھائی یا تیل الٹی ہیں جن کا نہ رنای بہر سے بلکہ کر لے کے  
 قابل ہی نہیں ہوئیں اور صرف ایک چڑھائی تیل میں جن کا رونا سے نکلنا درست ہے بعد اس  
 قابل ہوتی ہیں کہ جو رنی چاہئیں۔  
 دیل میں زور کی متعدد آفات کا تفصیلی ذکر پیش خدمت ہے۔

### زبان کی پہلی آفت:

دو باتیں ہیں جو مقبول ہوں گے اور وہ یہ کہ کسی کیلئے آفت یا مقلی ہیں۔ مثال کے طور  
 پر کسی سے آپ نے سوال کیا کہاں سے آئے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں اور وہ اس کا جواب دے گا کہ میں  
 صحیح جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لے گا یا نہیں ہے کہ صاف بتائے گا وہ  
 مجھے رکھا اور اس نے کذب بیانی کی وہ دھریب گرد ذبیہ کا مرکب اور جس کا سبب آپ نے

### حکایت

لقد علم ایک مرتبہ چند روز تک دارالحدیث دارالعلوم کی مجلس میں تشریف  
 لائے رہے اور حضرت دارالحدیث دارالعلوم اس عمر میں ایک زور چڑھائی کے سبب لقمہ خیمے کی  
 دھریب دہا رہا پوچھوں کہ کیا چیز بنا رہے ہو لیکن خاموش رہ جاتے یہاں تک کہ زور چڑھائی  
 حضرت دارالحدیث دارالعلوم سے دور ہو جاتا رہتا تھا جبکہ پہلے یہ لقمہ خیمہ اس سے  
 لقمہ خیمے سے پکڑا گیا یہ یہی چیز ہے جس کے ذریعہ آفت مے کے واسطے کی بار بار وہ یہ لیکن  
 حاشا رہنا اچھا سمجھا اور نہ نہ خوشی کا دوسرا مامانائی ہے۔ (پیش خدمت)

انہوں میں اس وقت کل غیر ضروری سوالات اور مقصود باتوں کی دہا بہت عام ہے  
 مثلاً یہ گائی کتنے میں خریدیں؟ اس کا مال ہے؟ چپ کھاتے میں مکان کا بیڑی و پٹیل  
 رہا ہے؟ غلاب تھک پر موسم کیسے؟ پاور ہنگامی بہت زیادہ ہے؟ اف اتنی گرمی ہے؟ آج کلا  
 نہ راتی سردی ہے؟ نہ جاسے یہ دھریب بے کے کی بھی یا نہیں۔ غیرہ غیرہ۔ عموماً متذکرہ بالا

نکلتے اور اس طرح کے بے شمار جملے بلا ضرورت پورے کرتے ہیں۔ کئی فضول سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے سبب بعض اوقات سامنے والے کھردرتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے مثلاً خواہ مخواہ سے کہا ہوا اس سے کہ جہاں جے آپ کھڑے ہیں کون کھڑے نہیں ہوئی؟ جواب ملے گا جی نہیں حالانکہ حدیث پاک میں ہے۔ ”عرض اب ناگوار ہے“ ظاہر ہے سفر پھر سفر سے اس میں نکلیتے نا ماننا تو ہوتا ہی ہے۔ ہمارے گھر کا کھانا پیسہ آیا؟ ہمارے گھر آپ کو اچھا لگا؟ میں نے ابھی جو عیادت کیا آپ کو کیسا لگا؟ کسی سے پوچھا جائے، میں نے جو نعمت شریف پریمی تھی اس میں آپ کو میری؟ از کتنی لگی؟ میری اس طرح سے سوالات میں عموماً عورت میں جواباً جھوٹ ہوتا پڑتا ہے بعض لوگ تو بڑے سی عجیب ہوتے ہیں بات بات پر اس طرح ناہید طلب کرتے ہیں ”یوں بھی ٹھیک ہے“ ”میں عطا تو نہیں کہہ رہا“ ”کہا خیال ہے آپ کا؟“ اب بات اٹھا قاش مرہٹ ہو کر عورت میں ہاں میں ہاں مل کر رہا جھوٹ بولے گا میری گناہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے باتوں کو کوسوں سے کوسوں دور رہنے کی میں عاقبت سے کہہ کر دیکھتا ہوں میں ہاں ملانا جنم میں نہ پہنچتا ہے یہاں تک کہ کبھی نہ اس طرح کے باتوں کو لوگ جھس وقات گراہی دہائیں بلکہ معاذ اللہ عیادت یا رب بھی حسب عادت ناہید حاصل کرے کہیں ”کیوں بھی ٹھیک نہ رہا ہوں نا؟“ کہہ کر سامنے والے سے ہاں ملوا کر بعض اوقات اس کا بھی ایسا رد کر دیتے ہیں کیوں نہ ہوئی وحواس کے ساتھ صرف تا یہ کہنا بھی کفر ہے

اما معرانی یہی ہے سعادت میں رہتے ہیں جہاں ایک لفظ میں کہی جا سکتی ہے اسے اگر وہی نہیں لفظ میں نہ تو دوسرا دوسرا لفظ قبول درجہ ہاں ہے مگر بعض لوگ غور و تفہول کو ہونے سے ہی ہیں دوسروں کو بھی وہ دہا رہا رہے پر مجبور کرتے ہیں آپ بھی میری اس بات پر غور فرما دیجئے ہو سکتا ہے ہمارے طور پر غلطی آپ سے بھی سرزد ہوتی ہو۔ اس کی صورت یہ ہے مثلاً یہ کچھ بات کہنا سلف بکر سمجھ پنے کہہ ہو چوئلہ کے نال میں بول پڑتا ہے کہ اگر کرا عطا کی تربیت سے بھی محروم ہے تو کئی کے بچے کہے گا ہیں؟ کیا؟ کے جواب میں شاید کو اپنی بات خواہ مخواہ ان پڑے۔

### زبان کی دوسری آفت:

دوسری آفت باطل اور محسوسات میں داخل ہے۔ یہی اپنے شوق لہجہ کی باتیں سن کر اور اپنا اس قسم کی خلاف ورزی اور ناشائستہ کہانیاں اور بیچے سنا۔ جنہیں سن کر لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کی حدیث سے مجرمت حاصل کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا پیشان ہے کہ بعد موت کرتا ہے کہ وہ شخص اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے اس کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں گراں میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے اور وہ ان کی وجہ سے جتنی عیش مونی ہے وہ ان سے نہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے عیش ہوتی ہے۔

### زبان کی تیسری آفت:

ایسی بات رہا جس میں اختلاف تھا اور اس طریقہ سے کرنا جو قرآنی جھگڑے کا سبب بن کر ایک شخص کے لئے یہ شخص دوسرے کی بات کو دوسرے کا عادی ہو جاتا ہے دوسرے جو بات بھی نہیں اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میری بات غلط ہے اس کا یہ مطلب ہونا ہے کہ یہ توقف اور چال ہے میں نے نہیں اور عقل مند وہاں بہر ایک حد مقابل کو بچا دکھانا اس اصل مقصود ہوتا ہے حقیقت میں یہ تبادیل صفات کا لفظ ہے۔ اپنے کا دوسرا دوسرا سے کیونکہ اس میں وہ چیزیں آگئیں ایک ضمیر دوسری درد کی یہ وہ خوب باتیں ہی آدمی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ فرمایا جو شخص "اورن گنگو خواہ تو اہل ذلت" نہیں اترتا اور جھگڑا۔ سے بچنے کے لئے جھوٹ نہیں بولتا اس لئے ہمیشہ میں گھر پایا جاتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھیے کسی کی بات پر کتہ چینی کرنا "جھگڑانا" کی باتیں اور شرابیوں کی تباہی و بربادی اور شراب و بے ہوشی کی بات سے بات کرنے والے کو رنج پہنچتا ہے یہ بھی اور میں ماجہ جھگڑا کہ جدال کہنا ہے اور یہ ہم سے ہاں اگر جھگڑا نہ ہو تو تباہی میں کچھ ہو جاتا ہے

تو کوئی مصداقہ نہیں لیکن یہ بھی اس صورت میں حارث ہے کہ دوسرے کے دان بننے کی توقع ہو ورنہ خاسوٹی قیادہ وروس ہے۔

اعمال محمد عرائے نقل فرمایا ہے ہر قوم جاگروہ ہو صرف اور صرف اس لئے سوتی ہے کہ جہل کی مذہب عام ہے سے مغرب رہا۔

علامہ کا ایک جسد میں مناظرہ ہوا ایک مولوی صاحب چک فورم کے تھے اس کے ہاتھ تل نہیں عالم تھے مگر میں روایت ان کا کوئی فیصد نہ ہوا صد و چھسے مولوی صاحب سے پوچھی معاملہ کیا ہے اس نے کہا کہ سچو تل مولوی بھی ہیں مگر میں نے اپنی مہل کے اکل سے اس کو تھیرا اکل رکھا ہے؟ یہ کیا دکر یں گے؟ ایسے منظر سے ہی ہوا مٹ گرای ہوئے ہیں جہاں خطہ مقل کی گناہ راجھوٹا بہت کرنا ہی مقصود ہو۔

### زبان کی چوٹی آفت

چوٹی آفت یہ ہے کہ ماں کے ہارے میں جھگڑا کرنا خواہ قاضی کی عدالت میں ہو یا بریلی مقدمہ یا فوجہ ری کا ہویا یا بیت میں یہ بھی بہت بڑی آفت ہے ہر کارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چپ کوئی جا مل بے علم کسی سے تکرار کرنا ہے چپ تک وہ اس خصوصیت کا چھوڑنا نہیں جب تک اللہ عزوجل کی ناراضگی میں ہے ہر رگ فراتے ہیں مال زمین مکان کے جھگڑوس میں ابھنا اس سے بدتر چیز کوئی نہیں ہے کیونکہ دل کو پر گندگی و استغنا رہیں ڈالنے والی عیش و سکون کو ہار کر لے دان اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے ٹھکڑے میں آ رہا رکھ نہ ہو تو فریق ثانی سے خوش کلامی سے پیش جانا تو بہت مشکل ہے اگر کوئی بات کہی جائے اور وہ صدقت پر مبنی ہی کیوں نہ ہو فریق ثانی کا وہ تو غرا رہی رنجیدہ ہوگا اگر شخص عامی بھی ساتھ شامل ہو گئی تو بدارت کا سبب بن جائے گی۔

### زبان کی پانچویں آفت:

زبان کی پانچویں آفت فحش نگاری، بد نگاری، بد زبانی، گان گلوچ، مضحکہ اور مذاق، غیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش کوئی اور سب حیوان کی بات سے کام لیتا ہے۔

بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب نہیں وہ ریح میں لے جا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سے ایسے سخت پروا اور تعقل نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گا نہ کہ اہل دوزخ چچھڑیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تب انہیں بتایا جائے گا یہ وہ رشتہ میں جو فحش نگاری سے کام لیتے تھے اور انہیں سمجھوں پر جانے کہ کئی بہت مشتاق تھے جہاں بد زبانی اور فحش کوئی نہ کرنا تھی مگر وہ! حدیث پاک سے بے غری کی بات کرنے والے فراموش کے شائق ہیں، ای سی سی۔ پر فحش فلمیں دیکھنے والے سینما گھروں میں جاتے، اے فلمی گانے سننے والے دوسرے حاصل کریں اور پورے اصفہان انہیں اس میں ہنس رہے ہیں کہ فحش نگاری، بے حیائی کی باتیں کہنے والے قہر مت کہوں گے کی شکل میں آئے گا۔

ناجدار اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور جواب میں اپنے ماں باپ کیلئے گالیں سنتا ہے تو کوہِ ہودہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ بد رکھنے والے کو تو اپنی بات سے بھی اشارہ نہیں دے کرٹی چاہیے ورنہ فحش کے دائرہ میں آجائے گی اور بد رکھنے والے بات پر مستور کا نام بھی صاف صاف نہیں لیا چاہیے بلکہ طعینہ کو بھی لازم ہے کہ اگر کسی کو ایسی بیماری سے جس کا نام پینے سے وہ شرمندہ ہوگا تو اشارہ لکنا یہ سے ہی کام لیا جائے۔

### زبان کی چھٹی آفت:

لعنت کرنا یا لعنت بھیجنے ہے۔ بد رکھنے کسی شخص پر لعنت کرنا انتہائی قابلِ مذمت ہے



بلکہ لعنت خود انسان پر ہو یا حیوان پر وہ نوب علیہ فعل ہیں۔ اس لئے تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی پر لعنت نہیں رہتا

۱۰ اہمیت میں سے ایک بار ایک عورت نے صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے عرصہ میں شامل تھی اس سے راتہ میں اومت پر لعنت ہے۔

سر کا جھٹکا لے کر حکم فرمایا اس لعنت سے سوار اور بوجھ اتار کر قلعہ سے باہر نکال دینا کہ یہ کلمہ ملعون ہے اور پیارے آنحضرت ﷺ نے بے حد ناراضگی کا اظہار فرمایا حضرت ابو داؤد و وصی اللہ علیہ السلام نے میں جو شخص مین یا کسی کو شے پر لعنت کرنا ہے وہ جو اپنا مین پر لعنت ہوا ہے جو مجھ سے پیدا ہو گا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نئے معاد میں فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی شیب سے ہرگز نہیں کرتی چاہے انتہائی طور پر رکنا ہے یعنی لعنت ہو طاعون پر فاسقوں پر یہ میرا وغیرہ یا جس پر شریعت حرام قرار دیتی ہے یا اس شخص پر جس کا خاتمہ ہرگز ہو جیسے فرعون اور ابو جہل وغیرہ خصوصاً رمدہ دمی یہی تھا جگا کیوں نہ ہو لعنت ہرگز نہ ملتی چاہے ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے نیک ہو جائے۔

(جاری ہے)

## چھوٹا منہ بڑی بات

(قدرت اللہ شہاب)

مازے کا تھوڑا سا انگلی پیدا کرنا میرے لئے کافی ٹھن مہر عطا ہے۔ یہ بات تو آسانی سے میری سمجھ میں آگئی کہ مختلف نوعیت کے دیہاتی گلوں کی طرح اسلام بھی ایک طرح کا عالمگیر گلوب ہے۔ اس کے گلوب کی رکنیت حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کے پاپر پیسے پڑتے ہیں۔ جو شخص اس سماجی گلوب کا ممبر منتخب ہوئے میں کامیاب ہو جائے اسے گلوب کے تمام قواعد و ضوابط پرستی سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ مہمان نواز، رسالہ نچینہ، چپ بند کی سے اٹا کیا جاتا ہے اور اپنے شمال و سرور کو گلوب کی روایت کے ساتھ ٹھوڑی طور پر ہم آہنگ دکھایا جاتا ہے اس شرط کی خلاف ورزی ہو جائے تو گلوب کی کمیٹی فلیک بال Black Ball کر کے کسی بھی ممبر کو بلیک مینی ہو کر گلوب کی رکنیت سے خارج کر دیتی ہے۔ اس کے عکس اسلام کچھ اور ہی طرح کا گلوب ہے جو کوئی ممبر اس سے ہر ایک بار اس گلوب میں داخل ہو گیا اس کی رکنیت تاحیات ہی نہیں بلکہ بعد اجماعت بھی مستحکم طور پر قائم جتنی سے گلوب کے قوانین کے مطابق وہ مار پڑھنے پڑھنے والا ہے چند (رکاوٹ) دار ہے۔ کہ یا کئی دوسری شرائط پر پورا نہ آتا ہے۔ یہ اس کے فنی افعال ہوتے ہیں جن کا معاملہ فقط اس کے ادارے کے خالق کے ذمہ ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان کنوریوں، حامیوں اور پیروکاروں کی بناء پر کسی ممبر کو اسلام کے گلوب سے خارج کر سکے۔

اس کے علاوہ اس کی ایک اور اہواز صفت بھی میرے ذہن میں پورے طرح آگئی دیہاتی حکمرانوں کے علاوہ چھوٹے بڑے رئیسوں، قواہوں اور سرکاری افسروں تک رسائی حاصل

مختل طور پر پیسے، ماریش، مائش و موت اور افادیت کو کشادہ بنانے سے تعلیم کر لیا لیکن عملی طور پر بڑی حد تک محرومی کا شکار رہا۔ نیر کا وقت آتے ہی میرے اعصاب پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد ہی کا ایب شد بد عمل ہونا تھا۔ نہ ملے باجوں جو رہے کچھ پیش تھا۔ ایسی نما کا قاعدہ ہی یہ جو رعیت اور حقوق سے ادا نہیں جاتے۔ لیکن یک روز بقرہ میں ۱۰ روپے کی عداوت کے دور میں وہاں کے رعیت ۱۲۷ نمبر ۱۲۷ نے اچانک میری آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت کا جسم میرے۔ اور جب ہر ایک کو

کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کافی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف آدمیوں کو دیکھتے ہیں۔“  
 کسمل کا رپیہ کے ساتھ شروع کرنے سے میرے ذہن نے یہ سہاں پایا۔ کسمل سے مراد  
 کسمل عتقاد ہی ہے۔ سہل طبع نہیں۔ یعنی سہل سہل پرست نہیں۔ جس سے غالباً کوئی بھی میر  
 نہیں۔ میں نے اپنے جس ہنر کو اپنی کافی اور سستی میں ڈھکا اعتقاد ہی کمزوری پائی اور نہ ہی رپیہ  
 اور ہنر کا شل محسوس ہوا۔

اس کے علاوہ پانچ سو روپے لائبریری کی آیت ۲۱ بھی میرے لئے حیرت انگیز ثابت ہوئی  
 ’ن لوگوں سے ان کا سب سے ایک“ پہنچا اور یہ غفلت میں ہے۔ عرض کیے ہوئے ہیں۔“  
 اس سے مجھے یہ سہل ہوں نہ غفلت مذمومہ، دسے حس میں ہوں۔ چہرہ راعراض بھی مال مکتول ہو۔  
 حالی غفلت ہی مرمت نہیں کیونکہ عادتوں سے کون حاق تک۔ چنانچہ میں نے ہمت کر کے اپنی  
 تمام کافی، سمنڈی اور غفلت کے باوجود کسی حد تک فیرا کرنا کرنے کی پابندی اختیار کر لی۔  
 کافی عرصہ تک مذرا بغیر خوشو غرضو سے ہی گزارتا رہا۔ لیکن سیت سیت۔ کئی۔ عادت کے طور پر وہیں  
 میں یہ عقیدہ بھی قائم رکھا کہ شروع میں اگر اعمال پر دوا نہیں ہوتا، تو اس محمود پر ہی دوا سر میرا  
 چاہیے نہ کبھی ہو گیا۔ یہ بھی نہ دوا۔ یہ بھی ایک طرح کا نام ہی ہے اگر چہ قص ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور رپہ ڈاٹ بھی رہنے کا پتہ۔ ن کر سہ سے آکھڑی ہوئی۔ کبھی ڈاٹ  
 میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا۔ کبھی تو ذہن میں سوس ہوتا ہے کبھی امتحان کبھی دوسروں کا جوہم ہوتا ہے کبھی  
 پریشانات خیالوں کا حملہ تو رہتا ہے۔ نواز کے ذرا دل میں ٹکوتن شاد و ناوہی نصیب ہو تو تھیں۔  
 اس سے دل میں یہ کھٹک رہتی تھی۔ سادہ سادہ قص سادہ سادہ کا قاعدہ جو صرف انکسٹ میٹھ پر مشتمل ہے۔

راتہ راتہ ایک بات یہ مجھ میں آئی۔ یہ باریت کی تعمیر کے لئے اہم ہے۔ میں تو صرف دنیا مضبوط  
 کرنے کا ہتمام میں جاتا ہے۔ اس کے خوشم ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اس میں دوز سے بھر  
 غیر بھر دیتے ہیں اور بعد میں اس پر دوز سے عا لیشال عمل اور بیک تعمیر ہوتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ  
 عمل و مثال بھی کامل عمل کی سہ کے مترادف ہے۔ میں نے شاید رفتی اور بد صورتی پر نظر نہ کیا جائے

جو چھ جس طرح بھی ہو سکے رہتا رہے۔ جسکے زخمیاں قہص کی سوگن ہر جہ و دیکھ وہ ہو جاتی ہے۔

اسی پر عمل کرنے سے نہ کال ٹاور دار بھی اپنے وقت پر ہلکا شرمع ہو جاتا ہے

وہ سری بات میرے دل میں یہ گھر نہ گئی کہ میرے جیسے ناقص العمل انسان کو اگر مردہ ہل پڑے دلوں کی قہص کی نصیب ہو جائے تو یہ بھی نہ ہو سکتا ہے۔ رخصت کے دن قہص پر بھی اہم ملتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات زیادہ ملتا ہے۔ اصلی اثر پر زور ہوتا ہے۔ مگر کچھ دغہ دے جاؤ تو ہمارے بھی وہی عام قیمت طے کی اگر مٹی یا پتھر کے سے سونے نقلی لے جاؤ تو یہ دہا عام ملتا ہے۔ ان طرح کارنہ تہ کیا اگر نہ دل قہص ہی ہوتی رہے شہد کی وقت اس پر بھی انعام ہوا ہو جائے۔

نہر کے دوران دھماکے اور پیشاب خالیوں کے بارے میں ن کے اختیار کی اور غیر اختیار کی ہوئے کار قہص ضرور محسوس ہو معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ جو ہوسے اور حاسنات اپنے دل میں خود لاتا ہے۔ نہیں روکنا کہ اپنے اختیار میں ہے اس اختیار کو استعمال کرنا کا اپنا فرض ہے اس اختیار کو استعمال میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی توجہ ہمارے لفظ کے معانی کی طرف پھریں۔ اپنے دل خاندان کے چاہنے والے۔ دل میں یہ وقت و خیالات سے ہی صحیح لکھیں ہوتی۔ اس سے جو نکی بل ہمارے معانی یا خاندان کی جانب متوجہ ہوگا۔ اسی وقت و سوسہ کو وہ سے ویکس نکال دلا جائے گا۔

کیسویہ پاد میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ۳۳ میں ارشاد الہی ہے ”اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں اور نہیں پائے“ اس میں اس بات کی اصل ہے کہ جس ایک بات میں ہر طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسی اصول کی بنیاد پر احیاء کی سوسہ کا مندرجہ بالا عدت تجویز کیا گیا ہے۔ اسی سے اس شخص کا جھوٹ بھی ثابت ہوتا ہے۔ نتیجہ بھی پیچیدہ تاریخت سے و رہا میں بھی کرتا رہتا ہے اس سے وہ دعویٰ کرتا چاہتا ہے کہ میں ہائیں نے میں بھی ہو کر اپنی میں مشغول ہے مام نہ دعوں کا یہ دعویٰ امر غلط اور مغل ہے۔

اس کے ہنگاموں اور انتشارات غیر عادی طور پر پیدا ہوئے۔ اس کی جانب نہ  
انتہات کرے نہ توجہ دے بلکہ نہیں نظر انداز کرے ایسے گزر جانے والے جیسے پھلتی سے پانی  
گزر جاتا ہے۔ سو اسے قلب کو خالی کرنے کی طرف متوجہ ہونا پڑے جو ایک سوسائٹی جاتا ہے۔  
دوسری طرف متوجہ ہونا تو ایسے قصد سے ہے کہ وہ فحش کا ہی قصد ہو۔ مگر توجہ نہ قصد اور اختیار کی  
موتی۔ اس سے بدل کی طرح اس میں اور زیادہ جھٹکے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال انٹلی کی  
ناراضی طرح ہے کہ اگر فحش فی سیت سے بھی ہاتھ لگایا جائے تب بھی وہ پیسے گا

نہار کے دوران دل میں غیر تقرب ری وسائیں آنے کی وجہ سے، یہی بد پریشانی کا شکار ہونے  
کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ راسل اسس کا قلب تو ایک پیر ہاں سے Super  
Highway کی مانند ہے۔ اس پر بادشاہی سواہیاں بھی گزرتی ہیں۔ امیر بیک بھی چلتے ہیں۔  
عریب اور فقیر بھی گزرتے ہیں۔ جو بھوتوں اور بد شکلوں کی بھی کئی گز رگاہ سے۔ نیکو کاوس،  
پادشاہ اور پندہ دونوں کے علاوہ کالروں، مشرکوں، مجرموں اور گناہوں کے لئے بھی یہ شارع  
عام ہے۔ حمایت اسی میں ہے کہ اس شاہراہ پر بھی ٹریفک جھڑکے اور آگے اسے خاموشی سے  
گزر رہا ہے دیا جائے۔ اس ٹریفک کی طرف متوجہ ہو کر اسے بند سے یہاں کام ٹھوڑے کی  
کوشش کی گئی تو وہ فی سٹاک پر حواہ اپنا پیہہ جام ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ اس راستے کا ٹریفک  
نگلن صرف بہر حق پر مشتمل ہوتا ہے اس میں سرتجی کے لئے کوئی چھٹی نہیں

نہار کے اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی زندگی کا اصل راز یہ ہے کہ دنیا کو قلب  
سے نکالو۔ گویا تھ میں بند و شربت موجو رہے۔ دنیا ناہاتھ میں ہونا چاہئے نہیں۔ اس میں سما ہاتھ  
ہے۔ قلب تو اس حق تعالیٰ ہی کے سامنے کی جگہ ہے۔ قلب کو صاف رکھنا چاہیے۔ نہ معلوم کس  
وقت نور حق اور رحمت الہی قلب پر جلوہ گر ہو جائے۔ اس کا خاص اثر کمزور قلب فصولیت سے  
خالی رہے جس طرح فقیر اپنے سر کو خالی رکھتا ہے نہ یہ معلوم کی وقت کی جلی کی نظر عن رب ہو  
جائے۔ ایسے ہی قلب کو خالی رکھو۔ نہ معلوم کس وقت رحمت کی نظر ہو جائے۔

قلب کو دنیا کی فضولیات سے حائل رکھا جائے تو اس میں شروعاتی، بچہ اور کسار کے شکوے نہ آتے ہیں اس شعوبہ کی خوشبو عجیب اور نیرنگی پر پوک و نکال دہا کرتی ہے۔ عجب میں اس کا دوسرے کو تو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے آپ کو عقیم سمجھتا ہے۔ کمر میں دوسرے کا بھی حقیر سمجھتا ہے۔ یہ رفاہی قلب و صفائی کو کندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس عند قلب سے بہا حاصل کر کے اگر قلب و عمر انکساری پیش میں بچھا دیا جائے تو اس کا رخ پاکیزگی کے پرنا سے لی جانب مڑ جاتا ہے۔ کیونکہ قلندر سے کہ فارسی شعر کا ترجمہ۔

(پانی تنگیب ہی میں جاتا ہے۔ جہاں کوئی مشکل ہوتی ہے اسی کے حل کے لئے جہاں ملتا ہے جہاں درد و مصائب دو نام آتی ہے۔ جہاں کوئی مرض ہو کسی سے شفا نصیب ہوتی ہے)

ہم دوسے کی حد تک تو یہ ایک معمولی سی، چھوٹی دنیا ہے کہ قلب و فضولیات سے حائل رکھنا چاہیے لیکن اس پر عمل کرنا جو نئے شیر لانے سے کم سبب قدم قدم پر ہار رہا فانی، بوی اور خیریت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ اگر ثابت قدمی سے ساتھ ساتھ اپنی ہوشیاری میں رہا رہے تو رفتہ رفتہ اس کا فائدہ متناسب و بڑھتا ہوئے لگتا ہے۔ اگر اس دنیا میں اس کاوش کا نتیجہ خاطر خواہ نکلتا ہو تو اس میں مسوں ہر کچھ بھی لگے۔ رونا چاہے اس سخی اور غاش میں اس مقررے کو کوشش نظر رکھنا تقویت دیتا ہے۔

موسوں کی ریاضت، مجاہدہ اور کوشش کے بعد اگر یہی حساس حاوی رہے۔ کچھ کچھ حاصل نہیں ہوا تو درحقیقت اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تیس چوٹی کسی کے ذہن میں یہ خیال ابھر نہ اب میرا قلب عاجزی اور کساری کا مسکن بن گیا۔ بہت خطر ہے کہ شاید وہ پہلے سے بھی زیادہ کمر عقیم میں مبتلا ہو گیا ہو۔ سو وہاں تلوار سے کچھ کر چلتا ہی کامیابی کا مصلیٰ رہا ہے۔

(جاری ہے)

## نماز

(مہرسلہ فقہ محمود بخاری)

### ۱۔ مقصد حیات کی یاد دہانی

انسان کی پوری زندگی کو جاوت میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ شعور بر وقت نازد ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ یہ ضرور اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی حواس سے ہزاروں گز اسی دنیا کی طاقتیں پر مست بھی ہیں۔ ہونی میں اللہ تعالیٰ اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان کو ہر بار اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اسے اپنی زندگی ایک مخصوص انداز سے گزارنی ہے، نہ کہ اس سے بڑا لائق ہے، جیسے ہی آپ صبح کو اٹھیں، وہ آپ کو یہ بات یاد دلاتی ہے۔ دن کے کام کے پگھلاؤ سے وہ یاد دلاتی ہے، رات کو بھی یاد دلاتی ہے، شام اور صبح کو جب نفل آ کر م کا وقت پہنچا ہے تو نماز آپ کو یاد دلاتی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، شیطان نفس کے بندے نہیں ہو، غیظ کی اسی خصوصیت کی بناء پر فراموشی اس سے دُکھ کی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔

### ۲۔ فرض شناسی

بندہ ممکن ہر قدم پر خدا کے احکام کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس سے فرض شناسی اور مسعدی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فوج کو دیکھئے؟ وہاں کن کن طریقوں سے فرائض کو سمجھنے اور ادا کرنے میں مشق کر لی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی بار رینگ بھایا جاتا ہے، سپاہیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، آخر کس لیے؟ اس لیے کہ سپاہیوں میں فرض شناسی پیدا ہو اور جو لوگ ان صفات سے محروم ہوں ان کی آزمائش ہو جائے تاکہ ان کی اصلاح کی کوشش ہو۔



با آثران کو فوج سے نکال دیا جائے۔

دعویٰ فوج کے لیے کام کا وقت تو کبھی نہ سب میں آتا ہے، تب بھی قواعد کی پاسداری ہو رہے ہوں جاتی ہے، لیکن اسلام کی تیار ہوئی فوج تو ہر وقت ہر پیکار سے۔ سے مددگی کی ہر اس شیطان قوتوں سے لڑنا ہے، فرائض بجالانے میں حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے لیے زیادہ سخت تنظیم، تربیت اور آزمائش کی ضرورت ہے، ورنہ اس کی مقاصد کے تحت نماز دن اور رات میں پانچ بار فرض کی گئی ہے تاکہ ایک طرف تو مسلمانوں کی تربیت ہو، دوسری طرف بچے اور جھوٹے مسلمانوں میں امتیاز ہو جائے۔ "ہند۔ اور کفر کے درمیان ترک حدود"۔ اس لیے "یہی سب صوفیہ ہڈی ہے جسے پادری کے آئینہ ایمان سے گھر کی طرف جاتا ہے۔

### ۳۔ تعمیر سیرت:

امارت کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ انسان کی یہ ت کو اس خاص ڈھنگ پر تیار کرتی ہے جو اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سوچ میں ہر جگہ جیسا کام کسی حد تک کو کرنا ہوتا ہے اسی کے تحت سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، مثلاً سولہ برس کا مقصد و قیاداری کے ساتھ ملک کا انتظام سہا ہوتا ہے، لہذا وہاں سارا رد و حکم مملکت کی صلاحیت پیدا کرنے پر دیا جاتا ہے اور احسان میر اور تنظیم کی تربیت دی جاتی ہے۔ اسلام کا مقصد ایک ایسی جہت کی تیار کرنے جس کا مقصد وہیں نیکی کو قائم کرنا اور بدی کو مٹانا ہے اور جس سے سیاست، عدالت، تجارت، صنعت، معاش، جنگ غرض یہ نہ ہر شعبہ زندگی میں خدا کے قوانین کی پابندی رہی ہے اور انہیں پوری دنیا میں نافذ کرنے کی ذمہ داری سمجھائی ہے۔ یہ عظیم کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان میں خدا کا خوف، اس کی محبت اور اس کی خوشنودی کی جو تیش نہ پیدا ہو ورنہ جب تک آدمی یہ جان نہ لے کہ خدا کا حکم اصلی ہے اور ہر انسان اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ مسلمان اسلام کے طریقے پر ایک فرد بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ اسے یقین نہ ہو کہ خدا ہر جگہ ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ہر حرکت سے باخبر ہے، اللہ چہرے میں لگی آں کو نکھتا ہے، غیانی میں بھی اس کے ساتھ ہے اور

اس کے دل میں جو نیت چمکی ہوئی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، یہی یقین انسان کو خدا کے احکام کی اطاعت اور اس کے کانون کی پیروی کے لیے تیار کرتا ہے، اور نہ رکاوٹ ہے کہ وہ اپنی باتیں کو بار بار انسان کے ذہن میں تارہ کرے، غبار کا اراوہ کرنے کے ساتھ ہی وہ سچ کی تربیت اور اسلامی سیرت کی تعمیر کا مکمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایک حرکت ایک ایک فعل اور ایک ایک قول جو غماز سے متعلق ہے کچھ اس طور پر رکھا گیا ہے کہ اس سے خود انسان کی سیرت اسلام کے سچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، اسی وجہ سے قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ:

فَیْقِیْنَا فَمَا رُبَّ حَیْثُ اِلٰہِ دَلٰی سَہِ وَکَلٰی سَہِ -

اے بنا۔ پر ہم زانیوں اور نقصان کا تہذیبی سے تمام انبیاء و شریع میں سزاؤں میں  
 دین اسلام تھی۔ اسلامی تحریک میں جب بھی کچھ ردال ہو ہے سزاؤں کا نظام تربیت ٹوٹ جانے کی  
 وجہ سے ہوا، کیونکہ اسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے اسلامی سیرت ضروری ہے، اور اسلامی  
 سیرت غماز کے نظام تربیت ہی سے بنتی ہے اور جب یہ نظام ٹوٹے گا تو سیرتیں بگڑ جائیں گی اور  
 اس کا لازمی نتیجہ زوال و انحطاط ہوگا۔

**۴۔ ضبط نفس:** تعمیر سیرت کے ساتھ ساتھ غماز انسان میں ضبط نفس کی طاقت بھی پیدا  
 کرتی ہے، غماز میں دعاؤں اور تسبیحوں کے ساتھ افکار کی پابندی، اپنے نفس پر پوری طرح  
 قابو رہتا ہے، اور اسے اپنے دلوں کے تحت چلانے میں مشق ہو جاتا ہے۔ صبح کا وقت ہے  
 میڈرہ میں، تو مطلب نفس امارت ہے پڑے رہو اب کہاں اٹھ کر چاہے گئے، مہربانی سے بدلت  
 آچکا ہے، یہی طرح اٹھو، وضو کرو، جاڑے کا موسم ہے تو ہوا کرے پانی گرم کٹل ہے، نہ سکی،  
 ٹھنڈا ہی پانی استعمال کرو اور چلو مسجد کی طرف "اے اللہ! وہ مطالبات میں سے گرنے سے نفس کے  
 مطالبے کو چھوڑ کر دینا تو اس کا نفس اس سے جیت گیا۔ رز اس سے نفس پر قابو پالیا، اس کی طریت ظہر،  
 عصر، عصر عشاء، ہر وقت نفس کی نہ کسی مشغوریت، قاعدے، تنہا، حلف، مذمت، مشککات

و غیرہ کے بدلے دھوئے تاپے لیکن نماز ہر وقت تازیانہ نہ کر سجاتی ہے اور آپ نے یہ تصدیق ہوئی  
 قوت راہی کو چنگاکی ہے اور آپ نے ہر کام مطلقاً پورا کرتے رہتے ہیں خواہ شہت انگیز کارہ تفر  
 دیا گئے ہوں یا خطرناک ہو جائیں مگر اگر آپ میں یہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے اور اے کے  
 مطابق انہیں توبہ کی باتیں۔ میں تو چھوڑ کر آدمی خواہش نہیں کیا جو کارہ میں برعکس ہو جائے۔  
 سارا فرماؤ کہ کس طرح تیار کر لی ہے۔ ہم نے ایک کھانا

(۱) ۷ ویں کے رہنمائی میں اس حقیقت کو تیار رکھتی ہے کہ وہ تیار نہیں خود بخود نہیں ہے

بَلِّغُوا الرِّسَالَهَ لِقَوْمِهِمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ۔

(۲) اسباب و فرائض شناس رہنمائی ہے!

(۳) فرض ثانی: فرض ماضی و شکیں کا اور یہ کہ ہم پہچانی ہے،

(۳) خیانت کا ایک پورا نظام ترتیب دیتی، مہنا کہاں کی میرت پہنچے ہو گئے۔

(۵) ان سلیقوت پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور بصیرت کے مطابق جس

طرز عمل واضح سمجھتا ہے اس پر عمل کر کے اور

(۶) بندے کو رب کے قریب آنی سے اس کے قلب کو یہ حس اور روئے تو بیاہرگی

عطا کرتی ہے۔

**اجتماعی فوائد:** ہمیں نذر کے ایک دوسرے پہلو پر نظر ڈالنی چاہئے۔ یہ ظاہر ہے

کافر دی میرت تہا لیل تہی بخش پیا کر سٹی چپ تک پہنچت مل بھی اسی میرت مہ جو ۷۰

۱. دنیائے کفر میں کفری کام کیے نہیں جاسکتے۔ اس کی ساری زندگی ایسے بھٹائی بندوں، مستحق اور

بہس نبوت در مانتھبوں کے ساتھ ہر روز قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے، اب اگر ایک

انسان اسے لاکھوں کے درمیان گھرا رہے، جو خدا کے قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یا اب کی

مہربانی پر تھے ہونے ہیں تو اکیلے آدمی کے لیے اپنی زندگی میں اس قانون کو جاری کرنا دشوار

ہو جائے گا۔ حالانکہ مسلمانوں کے دوسرے کام نہ صرف یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں جاری کریں بلکہ پوری دنیا پر غلبہ و تانہ کریں۔ اس کام کے لیے ایک مسلمان کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مسلمان مل کر ایک جماعت میں اور پھر اس کام کے لیے کوشش کریں۔ مزارعہ میں اس صورت کو بھی پورا کرتی ہے۔ اس اجتماعی نظام کا پورا ڈھانچہ بناتی ہے، اس کو قائم کرتی اور رکھتی ہے۔ شیعہ مزارکوں جماعت کے ماتحت انسانا، عیسائی، فرقہ پرست، صہیہ، مسلمان، آریہ کی آواز سننے کی دہڑچاہو جیسے کوئی پانی بگل سننے ہی سمجھ جاتا ہے۔ یہی مزار نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی تعمیل کے لیے وہ سب کے لیے ایک ہی طرح ہر مسلمان جماعت بھی ان کی ضرورت سب کا پیچہ پورا کرے۔ اس کی طرف سے اس کا فائدہ دینے کے لیے کبھی کبھی کون جہم پیش آئے تو مزار وہ ایک منظم جماعت کی صورت میں جمع ہو کر مزار کو سر کرنے میں جتنی بھی ضرورت ہو۔ جتنے ہو جتنے ہیں، یہی متعارف ہوتے ہیں۔ سب ہم مقصد اور ایک ہی اہد کے مسافر ہیں۔ مسجد میں جب آپ واپس گئے کہہ کر کوئی پھانسی پھنسنے پر اسے پتہ چلا کہ میں سے کوئی یہ نشان حال، فاقہ، رنج و آہ کے دل میں ہو رہی کا جذبہ پیدا ہو گا اور جو لوگ اسودہ حال ہیں وہ غریبوں کا گھر بنیں گے۔ پھر مسجد میں تمام مسلمان مسکن کی حیثیت میں ہوتے ہیں۔ ایک پہلو، رانگر پہلے تیار ہو گا اگلی صف میں ہو گا اور ایک صف میں اگر بعد میں آئے تو وہ پچھلی صفوں میں رہے گا، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی مسجد میں اپنی نشست مخصوص نہیں کر سکتا اور نہ کوئی شخص اس بات کا پیر ہے۔ کسی شخص کو اس صف سے جدا کرنا، تمام مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہاں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، نہ اونچا نہ بچا، نہ کسی کے چھو جانے سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور نہ کسی کے برہم ہونے سے کسی کی عزت پر حرف آتا ہے، اس طرح سوسائٹی کے اقربا و غریب دوایا جاتا ہے کہ خدا کی لگاؤ میں تم سب برابر ہو۔

مسجد میں ہر مسلمان امام بن سکتا ہے۔ بدستور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے شریعت میں وہ صفات دی گئی ہیں جس کا غرض خدا کا پیچہ، یہ صفات انجمنی معنی خیز ہیں، ان کے درمیان

سے مسئلہ نہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ سچھوٹوں کی مسجد کے باہر اس مسجد مسجد میں جس کا نام زمیں ہے مسجد فوس کا انتہائی نظام کیا ہونا چاہیے، انہیں کیا امام یا پڑھنے کا چاہیے اور اس کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھنا چاہیے۔ امام ایسے شخص کو منتخب کیا جائے جو پڑھنے کا ہو، نیک صیرت ہو، دین عالم رکھ ہو، حکم دینے والا ہو۔ یہ شخص ہند بنا جائے جس سے جماعت کی کثرت حاصل ہو، اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی ان شخصوں کی اقتدار کے سے بہت رتے ہوں تو اسے مان نہ بنایا جائے جو شخص امام ہے وہ نہ پڑھنے میں جماعت کے ضعیف لوگوں کا بھی بظاہر رکھے، جس جہان، مضبوط اور فرصت والے آدمی کو پیش نظر رکھ کر لمبی ہی قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجود نہ کرنے لگے بلکہ یہ بھی خیال رکھے کہ جماعت میں پڑھنے بھی ہیں، دنیا بھی ہیں اور کمزور اور مصروف آدمی بھی ہیں۔ امام کی تنفیذ سے پیروی کرنی چاہیے۔ اس کی حرکت سے پیچھے حرکت کرنا منع ہے۔ اس طرح قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ اسے اس کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے، البتہ اگر امام غلطی کرے تو مقلد یوں کا فرض ہے کہ اسے ”یحیٰی اللہ“ کہہ کر ٹوک دیا۔ یہ تو چھوٹی مانی غلطیوں کی بات ہے، لیکن اگر غلطی سنگین ہو، اگر مکرر ہو، اگر مکرر ہو، تو جماعت کا فرض ہے کہ اسے اس کا حکم دے کہ اگر وہ مقرر کرے تو قیامت کی میں بھی یہی حیثیت ہے جب تک قوم کا سرور اللہ میں قائم کر رہا ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر وہ خدا کی حدود کو توڑے تو طاعت اسلام کا فرض ہے کہ بچے روئے وں اور نا کاہر کو ان کے عہدوں سے اتار دے اور ان کی جگہ خدا ترس لوگ منتخب کرے۔

ما زکوٰۃ علیہم اندھین علیہم سوساں ہو گیا ہے، جس کے قیام سے وہیں قائم ہے اور جس کے عہد ہو جائے سے ان کی عمارت بھی منہدم ہو جاتی ہے۔ نہ روئے حالی تری اور قرب الہی کا سب سے موثر ذریعہ ہے۔ حضور کریم ﷺ نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نماز ایمان بھی ہے اور ایمان کی پہچان بھی ہے، دل کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور انفری اور جماعتی سیرت کی صورت گر بھی۔

## مسائل تصوف قرآن و سنت کی روشنی میں بیعت کا ثبوت

(سید مشتاق علی) (مگر شمشہ سے بیوسمٹہ)

### حدیث نمبر ۶: خوشی اور ناخوشی پر بیعت:

حضرت جبریل بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے پی کریم ﷺ کی خدمت مبارک میں حصہ بہا کر عرض کیا میں آپ ﷺ سے اس بات پر بیعت کرنا ہوں کہ آپ ﷺ کی بات سناؤں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا ہر حال میں خواہ وہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے جبریل تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو؟ تم اس طرح کہو کہ جہاں تک مجھ سے ملے گا۔ پھر بیعت کرو اور اس بات پر بیعت کرو کہ میں ہر مسلمان کا شہر خود رکھوں گا و منقہ سانی ۱

### حدیث نمبر ۷: ہجرت پر بیعت:

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حصہ بہا اور عرض کیا کہ میں آپ ﷺ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کرنا ہوں۔ اور میں اپنے ہاتھ پر کورہ تاہو چھوڑ چکا ہوں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا وہ اس کا تو رشتہ اسی طرح خوش مزاجی سے تم نے انکس لایا ہے (مسند سنانی البیعت ۱)

### حدیث نمبر ۸: موتوں سے بیعت کرنا:

حضرت عبید بن جراحؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے انصاری غزوہ میں کے ہوا وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں بیعت

کے لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ ﷺ سے اس بات پر بیعت کر لی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بھر میں گی، چوری نہ کریں گی، رمانہ نہ کریں گی، دھوکے باغیوں اور پاپوں کے کامیابوں میں سے ہوتا نہیں پادھیں گی۔ اور شرع کے کام میں آپ ﷺ کی ماموریاں نہ کریں گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم یہ بھی کہو کہ جہاں تک ہم سے ہو سکا۔ حضرات امیرائے فرمایا ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کو ہم پر بہت رحم ہے کہ آپ ہماری اسطاعت کے مطابق ہم سے بیعت جمانا چاہتے ہیں

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! پھر آگے بڑھائیے اپنا ہاتھ مبارک ہم آپ سے بیعت کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں غوروں سے ہاتھ نہیں ملانا۔ میرا ایک غورب سے کہہ دینا ایسا ہی ہے جیسے میں نے سو غوروں سے کہا۔ (سنن ترمذی)

### حدیث نمبر ۹ نابالغ لڑکے کی بیعت

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کر کے کے میں ہاتھ آگے بڑھایا، وہ میں نابالغ ہاتھ آپ ﷺ سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ (سنن نسائی)

### حدیث نمبر ۱۰ غلاموں کی بیعت

حضرت حاتمؓ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام نے حاضر حدیث ہو کر نبی کریم ﷺ سے بیعت پر بیعت کی آپ ﷺ نے علم دیا کہ یہ غلام ہے۔ خدا اس کا مالک اسے بیٹے لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا سے میرے ہاتھوں سے جو غلام ہیں نبی کریم ﷺ سے وہ مالک غلام ہے اسے لے لیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ جب تک یہ دریافت نہ فرما پتے کہ وہ غلام تو نہیں۔ بیعت نہ فرماتے۔ (سنن نسائی)

حدیث نمبر ۱۱: استطاعت پر بیعت:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ رسول اللہ ﷺ سے صبح و طاعت پر بیعت کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ فرماتے تھے جس کام میں تم استطاعت رکھتے ہو اس کی صبح و طاعت پر بیعت کرو اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں۔ (سنن نسائی)

حدیث نمبر ۱۲: نوحہ نہ کرنے پر بیعت:

حضرت ام عطیہؓ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم صحابیات سے رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی بیعت لی کہ ہم کسی بیعت پر نوحہ (شین) نہ کریں گی۔ (سنن نسائی)

حدیث نمبر ۱۳: سوال نہ کرنے پر بیعت:

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری تعداد تقریباً سات، آٹھ یا نو تھی۔ آنحضرت ﷺ نے ہم سے کہا کہ ارشاد فرمایا کیا تم رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے بیعت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا دیے۔ ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم تو پہلے آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ اب کس بات پر بیعت کریں؟ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اس بات پر بیعت کرو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوگی۔ اس کی عبادت میں کسی کو زور نہ دے اور نہ ہی شریک نہ کریں۔ پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنا۔ امام کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اور ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان میں سے بعض صحابہ کو دیکھا کہ ان کا کوزا (چابک) بھی گر جاتا تو سواری سے اتر کر خود اٹھاتے، کسی سے سوال نہ کرتے۔

(ابن ماجہ)



### عذریٹ نمبر ۱۱۴: مخص دنیا کمانے کی نیت سے بیعت کرنا:

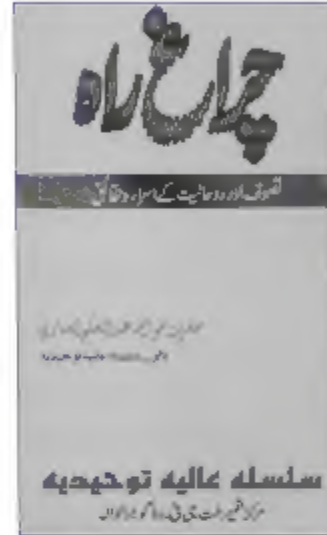
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے بات تک نہ کرے گا نہ انہیں (سنگناہوں سے) پاک صاف کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایک تو وہ شخص جس کے پاس رستے میں بے ضرورت پانی ہو (اس کی ضرورت سے زیادہ) پھر بھی وہ مسافر کو نہ دے۔ دوسرے جو شخص مخص دنیا کمانے کی غرض سے کسی امام (بادشاہ حاکم) سے بیعت کرے اگر اسے دنیا کا نہ پہچانے دے تب تو بیعت پوری کرے ورنہ پوری نہ کرے۔ تیسرے وہ شخص جو بعد نماز عصر یا زار میں کچھ سامان فروخت کرنے کے لیے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائے کہ اس مال کی مجھ اتنی قیمت ملتی تھی اور اس کی قسم کے اعتبار پر کوئی وہ سامان خرید لے۔ حالانکہ وہ جھوٹا ہو، اسے اتنی قیمت ملتی ہو۔ (بخاری کتاب الاحکام)

### دعائے مغفرت

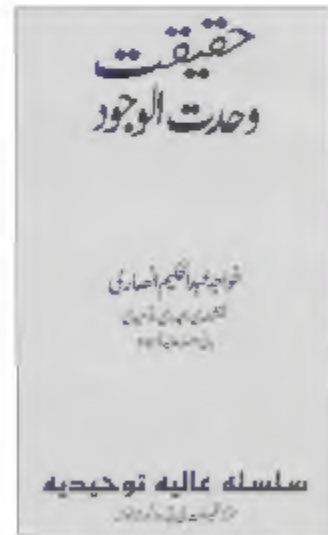
گو چرا نوالہ سے بھائی حمید اللہ کی ممانی  
راولپنڈی سے بھائی عزیز عارف صاحب کے ماموں زاد بھائی  
بقضائے الہی وفات پا گئے ہیں (إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ)  
مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کیلئے دعا فرمائیں۔

## بانی سلسلہ عالیہ توحیدیہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

کتاب ہذا بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے اسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔ زوال اُمت میں امراء، علماء، صوفیاء کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔ تصوف خفّہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحیدیہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔



وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصر سی کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنفؒ نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدات کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:- حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشہود، انسان کی بقاء اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور ناگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا اور روحانی سلوک کے دوران بزرگانِ عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔





# سلسلہ توحیدیہ کی مطبوعات

قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات، اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا ماحصل اور سلوک کے ادوار، ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا مکمل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسیاتی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔



یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحیدیہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا کھل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام ادراذ، اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالگ اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔



Reg: CPL - 01

Website [www.tauheediyah.com](http://www.tauheediyah.com)